

بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأحزاب

هكذا سميت «سورة الأحزاب» في المصاحف وكتب التفسير والسنة، وكذلك رويت تسميتها عن ابن عباس وأبي بن كعب بأسانيد مقبولة . ولا يعرف لها اسم غيره . ووجه التسمية أن فيها ذكر أحزاب المشركين من قريش ومن تحزب معهم أرادوا غزو المسلمين في المدينة فردَّ الله كيدهم وكفى الله المؤمنين القتال .

وهي مدنية بالاتفاق ، وسيأتي عن ابن عباس أن آية « وما كان لمؤمن » الخ نزلت في تزويج زينب بنت جحش من زيد بن حارثة في مكة .

وهي التسعون في عداد السور النازلة من القرآن ، نزلت بعد سورة الانفال، وقبل سورة المائدة .

وكان نزولها على قول ابن إسحاق أواخر سنة خمس من الهجرة وهو الذي جرى عليه ابن رشد في البيان والتحصيل . وروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك: أنها كانت سنة أربع وهي سنة غزوة الأحزاب وتسمى غزوة الخندق حين أحاط جماعات من قريش وأحاديثهم (1) وكندانة وغطفان وكانوا عشرة آلاف وكان المسلمون ثلاثة آلاف وعقبها غزوة قريظة والنضير .

وعدد أيها ثلاث وسبعون باتفاق أصحاب العدد .

وما يجب التنبيه عليه مما يتعلق بهذه السورة ما رواه الحاكم والنسائي وغيرهما عن زر بن حبیش قال : قال لي أبي بن كعب : كائناً تعدون سورة الأحزاب ؟ قال :

(1) أحاديث قريش هم بنو المصطلق وبنو الهون اجتمعوا عند جبل بمكة يقال له : حُبَيْشِي بضم الحاء وسكون الباء فحالفوا قريشاً أنهم يد على غيرهم .

نفسه

الحزب

تأليف

بسم الله الرحمن الرحيم

آية « مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ » إلى قوله « تَبْدِيلًا » .
وافقد الأئين من آخر سورة براءة فوجدتها عند أبي خزيمة بن أوس (المشتهر بكنيته) .

وبعد فخير أبي بن كعب خبر غريب لم يُؤثر عن أحد من أصحاب رسول الله
فنفق بأنه دخله وهم من بعض رواته . وهو أيضا خبر آحاد لا ينتقض به إجماع
الامة على القدار الموجود من هذه السورة متواترا .

وفي الكشف : وأما ما يحكى أن تلك الزيادة التي رويت عن عائشة كانت
مكتوبة في صحيفة في بيت عائشة فأكلتها الداجن وأي الشاة، فمن تأليفات
الملاحدة والروافض اهـ .

ووضع هذا الخبر ظاهر مكشوف فإنه لو صدق هذا لكانت هذه الصحيفة
قد هلكت في زمن النبي ﷺ أو بعده والصحابة متوافرون وحفاظ القرآن
كثيرون فلو تلفت هذه الصحيفة لم يتلف ما فيها من صدور الحفاظ .

وكون القرآن قد تلاشى منه كثير هو أصل من أصول الروافض ليطنوا به في
الحلفاء الثلاثة ، والرافضة يزعمون أن القرآن مستودع عند الإمام المنتظر فهو الذي
يأتي بالقرآن وقر بعير . وقد استوعب قوهم واستوفى إبطاله أبو بكر بن العربي في
كتاب العواصم من القواصم .

أغراض هذه السورة

لكثير من آيات هذه السورة أسباب لتروها، وأكثرها نزل للرد على المنافقين
أقوالا قصدوا بها أذى النبي ﷺ .

وأهم أغراضها: الرد عليهم قوهم لما تزوج النبي ﷺ بنت جحش بعد
أن طلقها زيد بن حارثة فقالوا : تزوج محمد امرأة ابنه وهو ينهى الناس عن ذلك
فأنزل الله تعالى إبطال التبتى .

وأن الحق في أحكام الله لأنه الحبير بالأعمال وهو الذي يقول الحق .

قلت: ثلاثا وسبعين آية . قال: أقط (بهزة استفهام دخلت على قطع أي حسب)
فوالذي يخلف به أبي : إن كانت لتعدل سورة البقرة . ولقد قرأنا فيها « الشيخ
والشيخة إذا زنيا فلجموها التية نكالا من الله والله عزيز حكيم » فرجع فيما رُفِعُ أي
نُسَخَ فيما نُسخَ من ثلاثة آياتها . وما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام بسنده وابن
الانباري بسنده عن عائشة قالت: كانت سورة الأحزاب تُقرأ في زمان النبي ﷺ
مائتي آية فلما كتب عثمان المصاحف لم يُقدر منها إلا على ما هو الآن . وكلام
الحجرين ضعيف السند .

وحمل الخبر الأول عند أهل العلم أن أبيًا حدث عن سورة الأحزاب قبل أن
يُنسخَ منها ما نُسخ . فمنه ما نسخت تلاوته وحكمه ومنه ما نسخت تلاوته
خاصة مثل آية الرجم . وأنا أقول : إن صح عن أبي ما نُسب إليه فما هو إلا أن
شيئا كثيرا من القرآن كان أبي يُلحقه بسورة الأحزاب وهو من سور أخرى من
القرآن مثل كثير من سورة النساء الشبيه ببعض ما في سورة الأحزاب أغراضا
ولجهة مما فيه ذكر المنافقين واليهود ، فإن أصحاب رسول الله لم يكونوا على طريقة
واحدة في ترتيب أي القرآن ولا في عدة سورة وتقسيم سورة كما تقدم في المقدمة
الثامنة ولا في ضبط المنسوخ لفظه . كيف وقد أجمع حفاظ القرآن والخلفاء الأربعة
وكافة أصحاب رسول الله ﷺ إلا الذين شذوا على أن القرآن هو الذي في
المصحف وأجمعوا في عدد آيات القرآن على عدد قريب بعضه من بعض كما تقدم
في المقدمة الثامنة .

وأما الخبر عن عائشة فهو أضعف سندا وأقرب تأويلا فإن صح عنها ، ولا
إخاله ، فقد تحدثت عن شيء نُسخَ من القرآن كان في سورة الأحزاب .

وليس بعد إجماع أصحاب رسول الله ﷺ على مصحف عثمان مطلب
لطالب .

ولم يكن تعويلهم في مقدار القرآن وسوره إلا على حفظ الحفاظ . وقد افتقد زيد
ابن ثابت آية من سورة الأحزاب لم يجدها فيما دفع إليه من صحف القرآن فلم
يزل يسأل عنها حتى وجدها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري وقد كان يسمع رسول
الله يقرأها ، فلما وجدها مع خزيمة لم يشك في لفظها الذي كان عرفه . وهي

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا [1]﴾

افتتاح السورة بخطاب النبي ﷺ وندائه بوصفه مؤذناً بأن الأهم من سوق هذه السورة يتعلق بأحوال النبي ﷺ .

وقد نودي فيها خمس مرات في افتتاح أغراض مختلفة من التشريع بعضها خاص به وبعضها يتعلق بغيره وله ملازمة به .

فالنداء الأول لافتتاح غرض تحديد واجبات رسالته نحو ربه

والنداء الثاني لافتتاح غرض التنويه بمقام أزوجه واقراره من مقامه .

والنداء الثالث لافتتاح بيان تحديد تقلبات شؤون رسالته في معاملة الأمة .

والنداء الرابع في طاعة غرض أحكام تزوجه وسيرته مع نسائه .

والنداء الخامس في غرض تبليغه آداب النساء من أهل بيته ومن المؤمنين .

فهذا النداء الأول افتتح به الغرض الأصلي لبقية الأغراض وهو تحديد واجبات رسالته في تأدية مراد ربه تعالى على أكمل وجه دون أن يفسد عليه أعداء الذين أعماله، وهو نظير النداء الذي في قوله « يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ » الآية، وقوله « يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ لَا يَحْزَنَكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ » الآيات .

ونداء النبي عليه الصلاة والسلام بوصف النبوة دون اسمه العلم تشريف له بفضل هذا الوصف لثبوتاً بمقامه عن أن يخاطب بمثل ما يخاطب به غيره ولذلك لم يناد في القرآن بغير « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ » أو « يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ » بخلاف الإخبار عنه فقد نجى بهذا الوصف كقوله « يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ » « وَقَالَ الرُّسُولُ يَا رَبِّ » « قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرُّسُولِ » « النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ » ، ونجى باسمه العلم كقوله « مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ » .

وقد يتعين إجراء اسمه العلم ليوصف بعده بالرسالة كقوله تعالى « مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ » وقوله « وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ » . وتلك مقامات يقصد فيها تعليم الناس بأن صاحب ذلك الاسم هو رسول الله ، أو تلقين لهم بأن يسموه بذلك

وأن ولاية النبي ﷺ للمؤمنين أقوى ولاية ، ولأزواجه حرمة الأهميات لهم، وتلك ولاية من جعل الله فهي أقوى وأشد من ولاية الأرحام .

وتخريض المؤمنين على التحمس بما شرع الله لهم لأنه أخذ العهد بذلك على جميع النبيين .

والاعتبار بما أظهره الله من عنايته بنصر المؤمنين على أحزاب أعدائهم من الكفرة والمنافقين في وقعة الأحزاب ودفع كيد المنافقين .

والثناء على صدق المؤمنين وثباتهم في الدفاع عن الدين .

ونعمة الله عليهم بأن أعطاهم بلاد أهل الكتاب الذين ظاهروا الأحزاب .

وانتقل من ذلك إلى أحكام في معاشر أزواج النبي ﷺ وذكر فضلهن وفضل آل النبي ﷺ وفضائل أهل الخير من المسلمين والمسلمات .

وتشريع في عدة المطة قبل البناء ،

وما يسوغ لرسول الله ﷺ من الأزواج . وحكم حجاب أمهات المؤمنين ولبسة المؤمنات إذا خرجن .

وتهديد المنافقين على الإرجاف بالأخبار الكاذبة .

وختمت السورة بالتنويه بالشرائع الإلهية فكان ختامها من رد العجز على الصدر لقوله في أولها « وَاتَّبِعْ مَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ » ، وتخلل ذلك مستطورات من الأمر بالانتماء بالنبي ﷺ .

وتخريض المؤمنين على ذكر الله وتنزيهه شكراً له على هديه . وتعظيم قدر النبي ﷺ عند الله وفي الملأ الأعلى ، والأمر بالصلاة عليه والسلام .

ورعيد المنافقين الذين يأتون بما يؤذي الله ورسوله والمؤمنين .

والتحذير من التورط في ذلك كيلا يقعوا فيما وقع فيه الذين آذوا موسى عليه السلام .

من ذلك لأنهم كانوا يدبرون مع المشركين المكاييد ويظهرون أنهم ينصحون النبي ﷺ ويلتحون عليه بالطبائيات نصحا بتظاهرها بالإسلام .

والمراد بالكافرين الجاهلون بالكفر لأنه قول بالنافيين، فيجوز أن يكونوا المشركين كما هو غالب إطلاق هذا الوصف في القرآن والأنسب بما سيقفه من قوله « مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ مِنْ جَوْفِهِ » إلى آخر أحكام النبي ، والموافق لما روي في سبب نزولها على ضعف فيه سنيبه ؛ ويجوز أن يكونوا اليهود كما يقتضيه ما يروى في سبب النزول، ولو حمل على ما يعم نوعي الكافرين الجاهرين لم يكن بعيدا .

والطاعة: العمل على ما يأمر به الغير أو يشير به لأجل إجابة مرغوبة . وماهيتها متفاوتة مقول عليها بالتشكيك ، ووقوع اسمها في سياق النهي يقتضي النهي عن كل ما يتحقق فيه أدنى ماهيتها ، مثل أن يعدل عن تزوج مُطلقة متبناه لقول المنافقين : إن محمدا ينهى عن تزوج نساء الأبناء وتزوج زوج ابنه زيد بن حارثة ، وهو المعنى الذي جاء فيه قوله تعالى « وَخَشِيَ النَّاسُ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ » وقوله « وَلَا تَطْعُ الكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَذَعِ أَذَاهُمْ » عقب قضية امرأة زيد . ومثل نقض ما كان للمشركين من جعل للظهار موصبا المظاهرة أما للظواهر حراما عليه قربانها أبدا، ولذلك أردفت الجملة بجملة « إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلَيْهَا حَكِيمًا » تعليلا للنهي .

والمعنى : أن الله حقيق بالطاعة له دون الكافرين والمنافقين لأنه عليم حكيم فلا يأمر إلا بما فيه الصلاح . ودخول (إن) على الجملة قائم مقام فاء التعليل ومعنى غناءها على ما بين في غير موضع، وشاهده المشهور قول بشار :

بَكَرًا صَاحِبِي قَبْلَ الْمَجِيرِ   إِنْ ذَاكَ النِّجَاحُ فِي النَّبْكِيرِ

وقد ذكر الواحدي في أسباب النزول والتعليل والقشيري والماوردي في تفاسيرهم: أن قوله تعالى « وَلَا تُطْعُ الكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ » نزل بسبب أنه بعد وقعة أُحُد جاء إلى المدينة أبو سفيان بن حرب وعكرمة بن أبي جهل وأبو الأحرور السلمى عمرو بن سفيان من قريش وأذن لهم رسول الله ﷺ بالأمان في المدينة

ويذعوه به ، فإن علم أسمائه من الإيمان لئلا يلتبس بغيره ، ولذلك قال رسول الله ﷺ « لِي خَمْسَةٌ أَسْمَاءَ : أَنَا مُحَمَّدٌ ، وَأَنَا أَحْمَدُ ، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ لِي الْكُفْرَ ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يَحْشُرُ النَّاسَ عَلَى قَدَمِي ، وَأَنَا الْعَاقِبُ » تعليلا للأمة . وقد أنهى أبو بكر ابن العربي أسماء النبي ﷺ إلى سبعة وستين وأنها السيوطي إلى ثلاثمائة . وذكر ابن العربي أن بعض الصوفية قال : أسماء النبي ألفا اسم كما سيأتي عند قوله تعالى « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا » .

والأمر للنبي بتقوى الله توطئة للنبي عن اتباع الكافرين والمنافقين ليحصل من الجمليتين قصر تقواه على التعلق بالله دون غيره ، فإن معنى « لَا تَطْعُ » مرادف معنى : لَا تُتَّقِ الكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ، فإن الطاعة تقوى ؛ فصار مجموع الجمليتين مفيدا معنى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لَا تَتَّقِ إِلَّا اللَّهَ ، فعدل عن صيغة القصر وهي أشهر في الكلام البليغ وأوجز إلى ذكر جملي أمر ونهي لقصد النص على أنه قصر إضافي أريد به أن لا يطع الكافرين والمنافقين لأنه لو اقتصر على أن يُقال : لَا تَتَّقِ إِلَّا اللَّهَ لَمَا أَصَاحَتْ إِلَيْهِ الْأَسْمَاءُ إِصَاحَةً خَاصَةً لِأَنَّ تَقْوَى النَّبِيِّ ﷺ رَهْ أَمْرٌ مَعْلُومٌ ، فَسَلَكَ مَسْلَكَ الْإِطْلَافِ لِهَذَا ، كَقَوْلِ السَّمَوَّلِ :

تَسِيلَ عَلَى حَدِّ الظُّبَاتِ نَفُوسَنَا   وَلَيْسَتْ عَلَى غَيْرِ الظُّبَاتِ تَسِيلَ

فجاء بجملي إثبات السيال يقيد ونفيه في غير ذلك القيد للنص على أنهم لا يكرهون سيال دمائهم على السيوف ولكهم لا تسيل دماؤهم على غير السيوف .

فإن أصل صيغة القصر أنها مختصرة من جملي إثبات ونفي، ولكن هذه الجملة كتكملة للنهي قبلها عطفت عليها لاتحاد الغرض منهما . وقد تعين بهذا أن الأمر في قوله « اتَّقِ اللَّهَ » والنهي في قوله « وَلَا تُطْعُ الكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ » مستعملان في طلب الاستمرار على ما هو ملازم له من تقوى الله، فأشعر ذلك أن تشرعا عظيما سيلقى إليه لا يخلو من حرج عليه فيه وعلى بعض أمته ، وأنه سيلقى مطاعن الكافرين والمنافقين .

وقائدة هذا الأمر والنهي المشهور لهم بأن النبي ﷺ لا يقبل أقوالهم ليأسوا

وَأَن يَنْزِلُوا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بِنِ سُلُولٍ ثُمَّ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَعْصُوبٍ بْنِ قُشَيْرٍ ، وَالْجَدُّ بْنُ قَيْسٍ ، وَطُصْبَةُ بْنُ أُبَيْرِقٍ فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ أَن يَبْرِكَ ذَكَرَ آلِهِ قُرَيْشٍ ، فَغَضِبَ الْمُسْلِمُونَ وَهُمْ عُمَرُ بَقَتْلِ النَّفَرِ الْقُرَشِيِّينَ ، فَمَنْعَهُ رَسُولُ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ أَعْطَاهُم الْأَمَانَ ، فَأَمَرَهُمْ أَن يَخْرُجُوا مِنَ الْمَدِينَةِ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ، أَيِ اتَّقِ اللَّهَ فِي حِفْظِ الْأَمَانِ وَلَا تَطْعُ الْكَافِرِينَ (وَهُمُ النَّفَرُ الْقُرَشِيُّونَ) وَالْمُنَافِقِينَ (وَهُمُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي وَمِنْ مَعَهُ) . وَهَذَا الْحَبْرُ لَا سَنَدَ لَهُ وَلَمْ يَعْزِجْ عَلَيْهِ أَهْلُ النَّقْدِ مِثْلَ الطَّبْرِيِّ وَابْنِ كَثِيرٍ .

﴿ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا [2] ﴾

هَذَا تَهْمِيدٌ لِمَا يَرِدُ مِنَ الْوَحْيِ فِي شَأْنِ أَحْكَامِ النَّبِيِّ وَمَا يَتَّصِلُ بِهَا ، وَلِذَلِكَ جُمِيَ بِالْفِعْلِ الْمَضَارِعِ الصَّالِحِ لِلِاسْتِقْبَالِ ، وَجَرَّدَ مِنْ عِلَامَةِ الْاسْتِقْبَالِ لِأَنَّهُ قَرِيبٌ مِنْ زَمَنِ الْحَالِ . وَالْمَقْصُودُ مِنَ الْأَمْرِ بِاتِّبَاعِهِ أَنَّهُ أَمْرٌ بِاتِّبَاعِ خَاصٍّ تَأْكِيدٌ لِلْأَمْرِ الْعَامِّ بِاتِّبَاعِ الْوَحْيِ . وَفِيهِ إِيدَانٌ بِأَنَّهُ مَا سِيَّوَحَىٰ إِلَيْهِ قَرِيبًا هُوَ مِمَّا يَشُقُّ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ إِطْلَالِ حُكْمِ النَّبِيِّ لِأَنَّهُمْ أَلْفَوْهُ وَاسْتَقَرَّ فِي عَوَالِدِهِمْ وَعَامَلُوا الْمُسْلِمِينَ مَعَاملة الْإِنْيَاءِ الْحَقِّ .

وَلِذَلِكَ ذِيلَتْ جُمْلَةٌ « وَاتَّبِعْ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ » بِجُمْلَةٍ « إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا » تَعْلِيلًا لِلْأَمْرِ بِاتِّبَاعِهِ وَتَأْنِيْسًا بِهِ لِأَنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا فِي عَوَالِدِكُمْ وَنَفُوسِكُمْ فَإِذَا أَبْطَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّ إِطْلَالَهُ مِنْ تَعَلُّقِ الْعِلْمِ بِالزَّمَنِ تَغْيِيرُهُ فَلَا تَتَرْتَّبُ فِي امْتِنَالِ أَمْرِهِ فِي ذَلِكَ ، فَجُمْلَةٌ « إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا » فِي مَوْضِعِ الْعِلَّةِ فَلِذَلِكَ فَصَلَتْ لِأَنَّهُ حَرْفُ التَّوَكُّيدِ مَعْنَى غِنَاءِ فَاءِ التَّفْرِيعِ كُلِّهَا مَرَّ آتِفًا .

وَفِي إِفْرَادِ الْخُطَابِ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَقُولُهُ « وَاتَّبِعْ » وَجُمِعَهُ بِمَا يَشْمَلُهُ وَأَمْنَتُهُ فِي قَوْلِهِ « بِمَا تَعْمَلُونَ » إِيمَاءٌ إِلَى أَنَّهُ فِيمَا سَيَنْزِلُ مِنَ الْوَحْيِ مَا يَشْتَمِلُ عَلَى تَكْلِيفٍ يَشْمَلُ تَغْيِيرَ حَالَةِ كَانِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مُشَارِكًا لِبَعْضِ الْأُمَّةِ فِي التَّلَسُّسِ بِهَا وَهُوَ حُكْمُ النَّبِيِّ إِذَا كَانَ النَّبِيُّ مُتَبَيَّنًا زَيْدٌ بِنَ حَارِثَةَ مِنْ قَبْلِ بَعْتِهِ .

وَقَرَأَ الْجُمْهُورُ « بِمَا تَعْمَلُونَ » بِنَاءَ الْخُطَابِ عَلَى خُطَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْأَمَّةُ لِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ أَعْلَقَ بِالْأَمَّةِ . وَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو وَحْدَهُ « بِمَا يَعْمَلُونَ » بِالْمُنَاسَةِ التَّحْنِيتِ عَلَى الْغَيْبَةِ عَلَى أَنَّهُ رَاجِعٌ لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ شَامِلٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ لِيُفِيدَ مَعَ تَعْلِيلِ الْأَمْرِ بِاتِّبَاعِهِ تَعْرِيضًا بِالْمُشْرِكِينَ وَالْمُنَافِقِينَ بِمُحَاسَبَةِ اللَّهِ إِيَّاهُمْ عَلَى مَا يَسْتَوْتُهُ مِنَ الْكَيْدِ ، وَكِتَابَةِ عَنْ إِطْلَاعِ اللَّهِ رَسُولَهُ عَلَى مَا يَعْلَمُ مِنْهُمْ فِي هَذَا الشَّأْنِ كَمَا سَيُجِيءُ « لَعَنَ لِمَنْ يَتَّبِعِ الْمُنَافِقِينَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ الْمُنَافِقِينَ بِهِمْ » ، أَيِ لِنَظْمِكَ عَلَى مَا يَكِيدُونَ بِهِ وَنَازِدَكَ بِافْتِضَاحِ شَأْنِهِمْ .

وهذا المعنى الحاصل من هذه القراءة لا يفوت في قراءة الجمهور بالخطاب لأن كل فريق من الخاطئين يأخذ حظه منه .

﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا [3] ﴾

زِيَادَةُ تَهْمِيدٍ وَتَوَطُّعٍ لِنَاقِي تَكْلِيفٍ يَتَرَقَّبُ مِنْهُ أَدْنَى مِنَ الْمُنَافِقِينَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ : إِنْ مُحَمَّدًا نَبِيٌّ عَنْ تَرْجُحِ نِسَاءِ الْأَنْبَاءِ وَتَرْجُحِ امْرَأَةِ ابْنِهِ زَيْدٌ بِنَ حَارِثَةَ ، وَهُوَ مَا يَشِيرُ إِلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى « وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا » ؛ فَأَمْرُهُ بِتَقْوَى ربه دُونَ غِيَرِهِ ، وَاتِّبَاعِهِ بِالْأَمْرِ بِاتِّبَاعِ وَجْهِهِ ، وَعَزْزُهُ بِالْأَمْرِ بِمَا فِيهِ تَأْيِيدُهُ . وَهُوَ أَنَّ يَفُوضَ أُمُورَهُ إِلَى اللَّهِ .

وَالْتَوَكَّلُ : إِسْنَادُ الْمَرْءِ مُهْمَهُ وَشَأْنَهُ إِلَى مَنْ يَتَوَلَّى عَمَلَهُ وَتَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى « فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ » فِي سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ .

وَالْوَكِيلُ : الَّذِي يَسْنَدُ إِلَيْهِ غَيْرُهُ أَمْرَهُ ، وَتَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى « وَقَالُوا خَسِبْنَا اللَّهُ وَنَعِمَ الْوَكِيلُ » فِي سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ .

وَقَوْلُهُ « وَكِيلًا » تَمْيِيزُ نِسْبَةٍ ، أَيِ كَفَى اللَّهُ وَكِيلًا أَيِ وَكَالَتَهُ ، وَتَقَدَّمَ نَظِيرُهُ فِي قَوْلِهِ « وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا » فِي سُورَةِ النَّسَاءِ .

﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْهِ جُودٌ ﴾

استئناف ابتدائي ابتداء المقدمة للغرض بعد التمهيد له بما قبله ، والمقدمة أخصر

القلبين أيضا عبد الله بن خطل التيمي ، وكان يسمى في الجاهلية عبد العوى وأسلم فسماه رسول الله ﷺ عبد الله ثم كفر وقيل صبرا يوم فتح مكة وهو الذي تعلق بأستار الكعبة فلم يعف عنه ، فنفت الآية زعمهم نفيا عاما أي ما جعل الله لأي رجل من الناس قلبين لا للجمل بن معمر ولا لابن خطل ، فوقع «رجل» وهو نكرة في سياق النفي يقتضي العموم ، ووقع فعل «جعل» في سياق النفي يقتضي العموم لأن الفعل في سياق النفي مثل النكرة في سياق النفي . ودخول (من) على (قلبين) للتنصيص على عموم قلبين في جوف رجل فدللت هذه العمومات الثلاثة على انتفاء كل فرد من أفراد الجمل لكل فرد مما يطلق عليه أنه قلابان ، عن كل رجل من الناس ، فدخل في العموم جميل بن معمر وغيره بحيث لا يدعى ذلك لأحد أيًا كان .

ولفظ «رجل» لا مفهوم له لأنه أريد به الإنسان بناء على ما تعارفوه في مخاطبتهم من نوط الأحكام والأوصاف الإنسانية بالرجال جريا على الغالب في الكلام ما عدا الأوصاف الخاصة بالنساء يعلم أيضا أنه لا يدعى لامرأة أن لها قلبين بحكم فحوى الخطاب أو لحن الخطاب .

والجمل المنفي هنا هو الجمل الجلي، أي ما تخلق الله رجلا قلبين في جوفه وقد جعل إبطال هذا الزعم تمهيدا لإبطال ما تواضعوا عليه من جعل أحد ابنا لمن ليس هو بابنه ، ومن جعل امرأة أما لمن هي ليست أمه بطريقة قياس التمثيل ، أي أن هؤلاء الذين يختلفون ما ليس في الخلقة لا يتورعون عن اختلاق ما هو من ذلك القبيل من الأوبة والأمومة وتفرعهم كل اختلاقهم جميع آثار الاختلاق، فإن النبوة والأمومة صفتان من أحوال الخلقة وليستا مما يتواضع الناس عليه بالتعاقد مثل الولاء والخلف .

فأما قوله تعالى «وأزواجه أمهاتهم» فهو على معنى التشبيه في أحكام البرور وحرمة التزويج، ألا ترى ما جاء في الحديث «أن رسول الله لما خطب عائشة من أبي بكر قال له أبو بكر : يا رسول الله إنما أنا أخوك فقال رسول الله: أنت أخي وهي لي حلال ، أي أن الأخوة لا تتجاوز حالة المشابهة في النصيحة وحسن

من التمهيد لأنها تشتمل على ما يوضح المقصد بخلاف التمهيد؛ فهذه مقدمة لما أمر النبي ﷺ باتباعه مما يوحى إليه وهو تشريع الاعتبار بحقائق الأشياء ومعانيها ، وأن مواهي الأمور لا تتغير بما يلصق بها من الأقوال المافية للحقائق ، وأن تلك المصنفات بالحقائق هي التي تحجب العقول عن الفهم في الحقائق الحق ، وهي التي تزين على القلوب بتبليس الأشياء .

وذكرها هنا نوعان من الحقائق :

أحدهما من حقائق المعتقدات لأجل إقامة الشريعة على العقائد الصحيحة، وبذلك الحقائق المصنوعة المخالفة للواقع لأن إصلاح التفكير هو مفتاح إصلاح العمل وبهذا ما جعل تأصيله إبطال أن يكون الله جعل في خلق بعض الناس نظاما لم يجعله في خلق غيرهم .

وثاني النوعين من حقائق الأعمال لتقوم الشريعة على اعتبار مواهي الأعمال بما هي ثابتة عليه في نفس الأمر إلا بالتوهم والادعاء . وهذا يرجع إلى قاعدة أن حقائق الأشياء ثابتة وهو ما أشير إليه بقوله تعالى «وما جعل أزواجكم اللاء تظنون منهن أمهاتكم وما جعل أديعائكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق» أي لا يقول الباطل مثل بعض أقوالكم من ذلك القليل .

والمقصود التنبيه إلى بطلان أمور أهل الجاهلية قد زعموها وأدعوها . وابتدى من ذلك بما دليل بطلانه الحس والاختيار ليعلم من ذلك أن الذين اختلفوا مزاعم يشهد الحس بكذبها يهون عليهم اختلاق مزاعم فيها شبه وتليس للباطل في صورة الحق فيناقض ذلك بالإدعاء والامتنال .

والإشارة بقوله «ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه» إلى أكذوبة من تكاذيب الجاهلية كانوا يزعمون أن جميل بن معمر (ويقال : ابن أسد) بن حبيب الجمحي القهري (وكان رجلا داهية قوي الحفظ) أن له قلبين يعملان ويتعاونان وكانوا يدعونه ذا القلبين يريدون العقليين لأنهم كانوا يحسبون أن الإدراك بالقلب وأن القلب محل العقل . وقد غر ذلك أو تغارر به فكان لشدة كفه يقول «إن في جوفي قلبين أعمل بكل واحد منهما عملا أفضل من عمل محمد» . وسموا بذي

وذكر الظاهر في قولهم : أنت علي كظهر أمي ، تخيل للنشيه المضمر في النفس على طريقة الاستعارة المكنية إذ شبه زوجه حين يقشها بالداية حين يركبها راحبها، وذكر الظاهر تخيلاً كما ذكر أظفار الميتة في بيت أبي ذؤيب الهذلي المعروف، وسيأتي بيانه في أول تفسير سورة المجادلة .

وقولهم: أنت علي، فيه مضاف محذوف دل عليه ما في المخاطبة من معنى الزوجية والتقدير : غَشَّيْنَاكَ ، وكلمة «علي» تؤذن بمعنى التحريم ، أي أنت حرام علي ، فصارت الجملة بما لحقها من الحذف علامة على معنى التحريم الأبدى، ويعدى إلى اسم المرأة المراد تحريمها بحرف (من) الابتدائية لتضمينه معنى الانفصال منها .

فلما قال الله تعالى « اللآء تظهرون منهن » علم الناس أنه يعني قولهم : أنت علي كظهر أمي .

والمراد بالجعل المنفي في قوله « وما جعل أزواجكم اللآء تظهرون منهن أمهاتكم » الجعل الخلفي أيضاً كالذي في قوله « ما جعل الله لرجل من قلوبين في جوفه » أي ما خلقهن أمهاتكم إذ لسن كذلك في الواقع ، وذلك كتابية عن انتفاء الأثر الشرعي الذي هو من آثار الجعل الخلفي لأن الإسلام هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها، قال تعالى «إن أمهاتهم إلا اللآء ولذنبهم» . وقد بسط الله ذلك في سورة المجادلة وبه نعلم أن سورة المجادلة هي التي ورد فيها إبطال الظهار وأحكام كفارته فنعلم أن آية سورة الأحزاب وردت بعد تقرير إبطال الظهار فيكون ذكره فيها تمهيداً لإبطال النبي بشبه أن كليهما ترتب آثاراً ترتيباً مصنوعاً باليد غير مبني على جعل إلهي . وهذا يوقننا بأن سورة الأحزاب نزلت بعد سورة المجادلة خلافاً لما درج عليه ابن الضريس وابن الحصار وما أسنده محمد بن الحارث بن أبيخ عن جابر بن زيد مما هو مذكور في نوع المكى والمدني في نوع أول ما أنزل من كتاب الإقتان . وقال السيوطي : في هذا الترتيب نظر . وسنذكر ذلك في تفسير سورة المجادلة إن شاء الله .

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو « تَظْهَرُونَ » بفتح التاء وتشديد الظاء مفتوحة دون ألف وتشديد الهاء مفتوحة . وقرأ حفص عن عاصم « تَظَاهَرُونَ » بضم

المعاشر ولا ترتب عليها آثار الأخوة الجيلية لأن تلك آثار مرجعها إلى الخلقة فذلك معنى قوله « أنت أخي وهي لي حلال » .

والجوف : باطن الإنسان صدره ووطنه وهو مقر الأعضاء الرئيسية عدا الدماغ . وقائدة ذكر هذا الظرف زيادة تصوير الدلول عليه بالقلب وتجليه للسامع فإذا سمع ذلك كان أسرع إلى الاقتناع بانكار احتواء الجوف على قلوبين، وذلك مثل قوله « ولكن تغمي القلوب التي في الصدور » ونحوه من القيود المعلومة، وإنما يكون التصريح بها تذكيراً بما هو معلوم وتجديداً لتصوره، وبه قوله تعالى « وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه » وقد تقدم في سورة الأنعام .

﴿ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ﴾

عطف إبطال ثان لبعض مزاعمهم وهو ما كان في الجاهلية أن الرجل إذا أراد فراق زوجته فراقاً لا رجعة فيه يخال يقول لها « أنت علي كظهر أمي »، هذه صيغته المعروفة عندهم، فهي موجبة طلاق المرأة وحرمة تزوجها من بعد لأنها صارت أمّاً له ، وليس المقصود هنا تشريع إبطال آثار التحريم به لأن ذلك أبطل في سورة المجادلة وهي مما نزل قبل نزول سورة الأحزاب كما سيأتي ؛ ولكن المقصود أن يكون تمهيداً لتشريع إبطال النبي تنظيراً بين هذه الأدهام إلا أن هذا التمهيد الثاني أقرب إلى المقصود لأنه من الأحكام التشريعية .

واللآء : اسم موصل لجماعة النساء فهو اسم جمع (النبي) ، لأنه على غير قياس صيغ الجمع ، وفيه لغات : اللآء مكسور الهمة أبداً بوزن الباب، واللآئي بوزن الداعي، واللآء بوزن باب داخلة عليه لام التعريف بدون ياء .

وقرأ قالون عن نافع وقيل عن ابن كثير وأبو جعفر « اللآء » بهزة مكسورة غير مشبعة وهو لغة . وقرأه ابن عامر وعاصم وحجة والكسائي وخلف «واللآئي» بياء بعد الهمة بوزن الداعي ، وقرأه أبو عمرو والبرقي عن ابن كثير ويعقوب و«اللآئي» بياء ساكنة بعد الألف بدلا عن الهمة وهو بدل سماعي ، قيل وهي لغة قريش . وقرأ ورش بتسهيل الهمة بين الهمة والياء مع المد والقصر . وروي ذلك عن أبي عمرو والبرقي أيضاً .

وزيد بن حارثة الذي نزلت الآية في شأنه كان غريبا من بني كلب من ورة ، من أهل الشام ، وكان أبوه حارثة تزوي وترك ابنه جبلة وزيدا فبقيا في حجر جداهما ، ثم جاء عماهما فطلبيا من الجد كفالتهم فأعطاهما جبلة وتقي زيد عنده فأعارت على الحمي خيل من تهامة فأصابته زيدا فأخذ جدّه بيحث عن مصيره ، وقال أبياتا منها :

بكيت على زيد ولم أدر ما فعل أحيي فبرجى أم أتى دونه الأجل

وأنه علم أن زيدا بمكة وأن الذين سيؤوه باعوه بمكة فابتاعه حكيم بن حزام بن خويلد فوهبه لعمته خديجة بنت خويلد زوج النبي ﷺ فوهبته خديجة للنبي ﷺ فأقام عنده زمنا ثم جاء جدّه وعمه بزعان في فدائه فأبى الفداء واختار البقاء على الرق عند النبيء فحينئذ أشهد النبيء قريشا أن زيدا ابنه يرث أحدهما الآخر فرضي أبوه وعمه وانصرفا فأصبح يدعى : زيد بن محمد ، وذلك قبل البعثة . وقبل زيد في غزوة مؤتة من أرض الشام سنة ثمان من الهجرة .

﴿ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ [4] ﴾

استئناف اعتراضى بين التمهيد والمقصود من التشريع وهو فذلكة كما تقدم من الجمل الثلاث التي نكت جعلهم ما ليس بواقع واقعا ، ولذلك فصلت الجملة لأنها تنزل منزلة البيان بالتحصيل لما قبلها .

والإشارة إلى مذكور ضمنا من الكلام المتقدم ، وهو ما نفى أن يكون الله جعله من وجود قلين لرحل ، ومن كون الزوجة المظاهر منها أمّا لمن ظاهر منها ، ومن كون الأدياء أبناء للذين تبنيهم . وإذ قد كانت تلك المنفيات الثلاثة ناشئة عن أقوال قالوها صح الإخبار عن الأمور المشار إليها بأنها أقوال باعتبار أن المراد أنها أقوال فحسب ليس لدلولاتها حقائق خارجية تطابقها كما تطابق النسب الكلامية الصادقة بالنسب الخارجية ، وإلا فلا جدوى في الإخبار عن تلك المقالات بأنها قول بالأفواه .

الناء وفتح الظاء مخففة وألف وهاء مكسورة . وقرا حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخلف «تظاهرون» بفتح الناء وفتح الظاء مخففة بعدها ألف وفتح الهاء .

﴿ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ﴾

هذا هو المقصود الذي وُطئ بالآيتين قبله ، ولذلك أسهب الكلام بعده بتفاصيل التشريع فيه . وعطفت هاته الجملة على اللتين قبلها لاشتراك ثلاثتها في أنها نكت مراعى لا حقائق لها .

والقول في المراد من قوله « ما جعل » كالقول في نظيره من قوله « وما جعل أزواجكم اللاء تظهرون منهن أمهاتكم » .

والمعنى : أنكم تنسبون الأدياء أبناء فتقولون للدعي : هو ابن فلان ، والذي تبناه ، وتحملون له جميع ما للأبناء .

والأدياء : جمع دعي بوزن فعل بمعنى مفعول مشتقا من مادة الأدياء ، والأدعاء : زعم الزاعم الشيء حقا له من مال أو نسب أو نحو ذلك يصدق أو كذب ، وغلب وصف الدعي على المدعي أنه ابن لمن يُتحقق أنه ليس أبّا له ؛ فمن ادعى أنه ابن لمن يحتمل أنه أب له فذلك هو اللحيق أو المستلحق ، فالدعي لم يجعله الله ابنا لمن ادّعهه للعلم بأنه ليس أبّا له ، وأما المستلحق فقد جعله الله ابنا لمن استلحقه بحكم استلحاقه مع إمكان أبوته له .

وجمع على أفعلاء لأنه معتل اللام فلا يجمع على فعلى ، والأصح أن أفعلاء يطرد في جمع فعليل المعتل اللام سواء كان بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول .

نزلت هذه الآية في إبطال النبي ، أي إبطال ترتيب آثار النبوة الحقيقية من الإرث ، وتحريم القرابة ، وتحريم الصهر ، وكانوا في الجاهلية يجعلون للمنتبى أحكام النبوة كلها ، وكان من أشهر المنتبى في عهد الجاهلية زيد بن حارثة تبناه النبي ﷺ ، وعامر بن ربيعة تبناه الخطاب أبو عمر بن الخطاب ، وسالم تبناه أبو حذيفة ، والمقداد بن عمرو تبناه الأسود بن عبد يغوث ، فكان كل واحد من هؤلاء الأربعة يدعى ابنا للذي تبناه .

للمقصود وانتفاء الأمر الثالث المقصود وهو النبي ، فاشترك التمهيد والمقصود في انتفاء الحقيقة، وهو أتم في النسوية بين المقصود والتمهيد .

وهذا كله زيادة تحريض على تلقي أمر الله بالقبول والامتثال ونزد ما خالفه .

﴿ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاْتَحُوا كُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيَكُمْ ﴾

استئناف بالشروع في المقصود من التشريع لإبطال النبي وتفصيل لما يحق أن يجريه المسلمون في شأنه .

وهذا الأمر إيجاب أبطل به ادعاء النبي منبأه ابتاً له . والمراد بالدعاء النسب .

والمراد من دعوتهم بأبائهم ترتيب آثار ذلك ، وهي أنهم أبناء آبائهم لا أبناء من تبناهم .

واللام في «لآبائهم» لام الانتساب ، وأصلها لام الاستحقاق . يقال : فلان لفلان ، أي هو ابنه ، أي يتنسب له ، ومنه قولهم : فلان لرسول الله وفلان لعيته ، أي نسبه لها ، أي من نكاح أو من زنى ، وقال النابتة :

لئن كان للقبورن قبر يجلسق وقبر بصيداء الذي عند حارب
أي من أبناء صاحبي القبورين . وقال علقمة بن عبد مدح الملك الحارث :

فلست لأتسي ولكن لِملاك تنزل من جو السماء يصوب

وفي حديث أبي قتادة «صلى رسول الله ﷺ حاملاً أمامة ابنة بنته زينب ولأبي العاص ابن ربيعة» فكانت اللام مغنية عن أن يقول وابنة أبي العاص .

وضمير «هو أقسط» عائد إلى المصدر المفهوم من فعل «ادعواهم لآبائهم» أي الدعاء للآباء .

وجملة «هو أقسط عند الله» استئناف بياني كأن سائلاً قال : لماذا لا ندعواهم

ولإعادة هذا المعنى قيد بقوله «بأفواهكم» فإنه من المعلوم أن القول إنما هو بالأفواه فكان ذكر «بأفواهكم» مع العلم به مشيراً إلى أنه قول لا تتجاوز دلالاته الأفواه إلى الواقع ونفس الأمر فليس له من أنواع الوجود إلا الوجود في اللسان والوجود في الأدهان دون الوجود في العيان ، ونظير هذا قوله تعالى «كلا إنها كلمة هو قائلها» أي لا تتجاوز ذلك الحد ، أي لا يتحقق مضمونها في الخارج وهو الإرجاع إلى الدنيا في قول الكافر «رب ارجعون لعليّ أعمل صالحاً فيها تركت» ، ففعلهم من تقييده «بأفواهكم» أنه قول كاذب لا يطابق الواقع وزاده تصريحاً بقوله «والله يقول الحق» فأوفاً إلى أن قولهم ذلك قول كاذب . ولهذا عطفت عليه جملة «والله يقول الحق» لأنه داخل في الفذلكة لما تقدم من قوله «ما جعل الله» الخ . فمعنى كونها أقوالاً أن ناساً يقولون : جميل له قليان ، وناساً يقولون لأزواجهم : أنت كظهر أمي ، وناساً يقولون للدعي : فلان ابن فلان ، يريدون من تبناه .

وانتصب «الحق» على أنه صفة لمصدر محذوف مفعول به لـ «يقول» .
تقديمه : الكلام الحق ، لأن فعل القول لا ينصب إلا الجمل أو ما هو في معنى الجملة نحو «إنها كلمة هو قائلها» ، فالهاء المضاف إليها (قائل) عائدة إلى «كلمة» وهي مفعول أضيف إليها .

وفي الإخبار عن اسم الجلالة وضميره بالمستدئين الفعلين إفادة قصر القلب ، أي هو يقول الحق لا الذين وضعوا لكم تلك المزاعم ، وهو يهدي السبيل لا الذين أضلوا الناس بالأوهام . ولما كان الفعلان متعديين استفيد من قصرهما قصر معموليهما بالقرينة ، ثم لما كان قول الله في المواضع الثلاثة هو الحق والسبيل كان كناية عن كون ضده باطلاً ومجهلة . فالمعنى : وهم لا يقولون الحق ولا يهدون السبيل .

والسبيل : الطريق السالبة الواضحة ، أي الواضح أنها مطروقة فهي مأمونة الإبلانغ إلى غاية السائر فيها .

وإذا تقرر أن تلك المزاعم الثلاثة لا تعدو أن تكون ألفاظاً ساذجة لا تحقق لمدلولاتها في الخارج اقتضى ذلك انتفاء الأمرين اللذين جملا توطئة وتقييدا

للدّين تنبؤهم ؟ فأجيب ببيان أن ذلك القسط فاسم، التفضيل مطلوب الفاضلة، أي هو قسط كامل وغير جزّ على الآباء الحق والأدعياء، لأن فيه إضاعة أنسابهم الحق. والغرض من هذا الاستئناف تقرير ما دل عليه قوله « وما جعل ادعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل » لتعلم عناية الله تعالى بإبطال أحكام الجاهلية في التنبؤ، ولتطمين نفوس المسلمين من المتبين والأدعياء ومن يتعلق بهم بقبول هذا الشّريع الذي يشق عليهم إذ ينزع منهم إلقا ألفوه .

ولهذا المعنى الدقيق فرع عليه قوله « فإن لم تعلموا آباءهم فأخوانكم في الدين ومواليكم »، فمجمّع فيه تأكيداً للشّريع بعدم التساهل في بقاء ما كانوا عليه بعدز أنهم لا يعلمون آباء بعض الأدعياء، وتأنيساً للناس أن يعتاضوا عن ذلك الانتساب المكذوب اتصالاً حقاً لا يفوت به ما في الانتساب القديم من الصلة، ويتجافى به عما فيه من المفسدة فصاروا يدعون سالماً متنبئاً أي حذيفة : سالماً مولى أبي حذيفة، وغيره، ولم يشذ عن ذلك إلا قول الناس للمقداد بن عمرو : المقداد بن الأسود، نسبة للأسود بن عبد يغوث الذي كان قد تنبأه في الجاهلية كما تقدم .

قال القرطبي لما نزلت هذه الآية قال المقداد : أنا المقداد بن عمرو، ومع ذلك بقي الإطلاق عليه ولم يسمع فيمن مضى من عصي مطلق ذلك عليه ولو كان متعمداً اهـ . وفي قول القرطبي : ولو كان متعمداً، نظراً، إذ لا يمكن معرفة تعمد من يُطلق ذلك عليه . ولعله جرى على ألسنة الناس المقداد بن الأسود فكان داخلاً في قوله تعالى « وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به » لأن ما جرى على الألسنة مظنة النسيان، والمؤاخاة بالنسيان مرفوعة .

وارتفع « أخوانكم » على الإخبار عن مبتدأ محذوف هو ضمير الأدعياء، أي فهم لا يُعدّون أن يوصفوا بالأخوان في الإسلام إن لم يكونوا موالياً أو يوصفوا بالموالي إن كانوا موالياً بالخلف أو بولاية العتاقة وهذا استقراء تام . والإخبار بأنهم إخوان وموال كناية عن الإرشاد إلى دعوتهم بأحد هذين الوجهين .

والواو للتقسيم وهي بمعنى (أو) فتصلح لمعنى التخيير، أي فإن لم تعلموا

آباءهم فادعواهم إن شئتم بأخوان وإن شئتم ادعواهم موالياً إن كانوا كذلك . وهذا توسعة على الناس .

و(في) للظرفية المجازية، أي إخوانكم أخوة حاصلة بسبب الدين كما يجمع الظرف محوياته، أو تجعل (في) للتعليل والنسب، أي إخوانكم بسبب الإسلام مثل قوله تعالى « فإذا أوزي في الله »، أي لأجل الله لقوله تعالى « إنما المؤمنون إخوة » .

وليس في دعوتهم بوصف الأخوة رية أو التباس مثل الدعوة بالنبوة لأن الدعوة بالأخوة في أمثالهم ظاهرة لأن لوصف الأخوة فيهم تأويلاً بإرادة الاتصال الديني بخلاف وصف النبوة فإنما هو ولاء وتحالف فالحق أن يدعوا بذلك الوصف، وفي ذلك جبر لحواطر الأدعياء ومن تنبؤهم .

والمراد بالولاء في قوله « ومواليكم » ولاء المخالفة لا ولاء العتق، فالمخالفة مثل الأخوة . وهذه الآية ناسخة لما كان جارياً بين المسلمين ومن النبي ﷺ من دعوة المُتَنَبِّئين إلى الذين تنبؤهم فهو من نسخ السنة الفعلية والتقريرية بالقرآن . وذلك مراد من قال : إن هذه الآية نسخت حكم التنبؤ .

قال في الكشف « وفي فصل هذه الجملة وصلها من الحسن والمصاححة ما لا يقضى عن عالم بطرق النظم » .

وبينه الطيبي فقال : يعني في إخلاء العاطف وإثباته من الجمل من مفتتح السورة إلى هنا . وبنيائه : أن الأوامر والنهي في « اتقوا ولا تطعوا — واتبعوا ولا تتولوا »، فإن الاستهلال بقوله « يا أيها النبي اتق الله » دال على أن الخطاب مشتمل على أمر معني شأنه لائح منه الإلهاب، ومن ثم عطف عليه « ولا تطعوا » كما يعطف الخاص على العام، وأردف به النهي، ثم أمر بالتوكل تشجيعاً على مخالفة أعداء الدين، ثم عطف كلا من تلك الأوامر بما يطابقه على سبيل التسميم، وعمل « ولا تطع الكافرين » بقوله « إن الله كان عليماً حكيماً » تسميماً للإرتداد، وعمل قوله « واتبع ما أوحى إليك » بقوله « إن الله كان بما تعملون خبيراً » تسميماً، وذيل قوله « وتوكل على الله » بقوله « وكفى بالله وكيلاً » تقريراً

وتوكيدا على منوال : فلان ينطق بالحق والحق أبلغ ، وفصل قوله « ما جعل الله لرجل من قليلين في جوفه » على سبيل الاستئناف تنبيها على بعض من أباطيلهم . وقوله « ذلكم قولكم بأفواهكم » فذلكة لتلك الأحوال أدنت بأنها من البطالان وحقيق بأن يذم قائله . وتوصل قوله « والله يقول الحق وهو يهدي السبيل » على هذه الفلكلة بجامع التضاد على منوال ما سبق في الحمل في «ولا تطع » و«اتبع» ، وفصل قوله « ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله » ، وقوله « النبي أول المؤمنين » ، وهلم جراً إلى آخر السورة تفصيلا لقول الحق والاهتداء إلى السبيل القويم اهـ .

﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا [5]﴾

عطف على جملة «ادعوهم لآبائهم» لأن الأمر فيها للوجوب فهو نهي عن ضده لتحريمه كأنه قيل : ولا تدعوهم للذين تنبوهم إلا خطأ .

والجناح : الإثم، وهو صريح في أن الأمر في قوله « ادعوهم لآبائهم » أمر وجوب .

ومعنى « فيما أخطأتم به » ما يجري على الألسنة خارجا مخرج الغالب فيما اعتادوه أن يقولوا : فلان ابن فلان للدعي ومتنبيه، ولذلك قابله بقوله « ولكن ما تعمدت قلوبكم » أي ما تعمدته عقائدكم بالقصد والإرادة إليه .

وبهذا تقر إبطال حكم النبي وأن لا يقول أحد لدعيه : هو ابني، ولا يقول : تنبئت فلانا ، ولو قاله أحد لم يكن لقوله أثر ولا يعتبر وصية وإنما يعتبر قول الرجل : أنزلت فلانا منزلة ابن لي يرث ما يرثه ابني . وهذا هو المسمى بالتنزيل وهو خارج مخرج الوصية بمناب وارث إذا حملة تلك الميت . وأما إذا قال لمن ليس بابنه : هو ابني، على معنى الاستلحاق فيجري على حكمه إن كان المسبوب مجهول النسب ولم يكن الناس مريئا التطفل والتقريب . وعند أبي حنيفة وأصحابه من قال : هو ابني، وكان أصغر من القاتل وكان مجهول النسب سنا ثبت

نسبه منه ، وإن كان عبده عتق عتق أيضا ، وإن كان لا يولد مثله لم يثبت النسب ولكنه يعنى عليه عند أبي حنيفة خلافا لصاحبيه فقالا : لا يعنى عليه . وأما معروف النسب فلا يثبت نسبه بالقاتل فإن كان عبدا يعنى عليه لأن إطلاقه ممنوع إلا من جهة النسب فلو قال لعبده : هو أخي، لم يعنى عليه إذا قال : لم أرْ به أخوة النسب لأن ذلك يطلق في أخوة الإسلام بنص الآية وإذا قال أحد لدعيه : يا بني ، على وجه التلطف فهو ملحق بالخطأ ولا ينبغي التساهل فيه إذا كانت فيه رية .

وقوله « ادعوهم لآبائهم » يعود ضمير أمره إلى الأعداء فلا يشمل الأبرياء دعاء الحفدة أبناء لأنهم أبناء . وقد قال النبي ﷺ في الحسن رضي الله عنه « إن ابني هذا سيد » وقال « لا تڑموا ابني » (أي لا تقطعوا عليه بوله). وكذلك لا يشمل ما يقوله أحد لآخر غير دعي له : يا ابني، وتلطفا وتقرءا، فليس به بأس لأن المدعو بذلك لم يكن دعيا للقاتل ولم يزل الناس يدعون لدايتهم بالأخ أو الأخت ، قال الشاعر :

أنت أختي وأنت حرمة جاري وحرام عليّ خون الجوار
ويدعون من هو أكبر باسم العم كثيرا ، قال النمر بن تولب :

دعاني الغواني عمن وخلتني لي اسم فلا أدعى به وهو أول
يريد أنهم كن يدعونه : يا أخي .

ووقع « جناح » في سياق النفي بـ «ليس» يقتضي العموم فيفيد تعميم انتفاء الإثم عن العمل الخطأ بناء على قاعدة عدم تخصيص العام بخصوص سببه الذي ورد لأجله وهو أيضا معضود بتصرفات كثيرة في الشريعة، منها قوله تعالى «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» ، وقول النبي ﷺ «رفع عن أمي الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه» .

وفهم من قوله « ادعوهم لآبائهم » النهي عن أن ينسب أحد إلى غير أبيه بطريق لحن الخطاب . وفي الحديث « من انتسب إلى غير أبيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا » .

ويخرج من النبي قول الرجل لآخر : أنت أي وأنا ابنك على قصد التعظيم والتقريب وذلك عند انتفاء اللبس، كقول أي الطيب يُرقق سيف الدولة :

إنما أنت والد والأب القفا طع أحسنى من واصل الأولاد
وجملة « إن الله كان غفورا رحيمًا » تعليل نفى الجناح عن الخطأ بأن نفى الجناح من آثار انتصاف الله تعالى بالمغفرة والرحمة بخلقه .

﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾

استئناف بياني أن قوله تعالى « وما جعل أدعياءكم أبناءكم » وقوله « ادعوههم لأبائهم » كان قد شمل في أول ما شمله إبطال نبوة زيد بن حارثة للنبي ﷺ، فكان بحيث يثير سؤالاً في نفوس الناس عن مدى صلة المؤمنين بينهم ﷺ وهل هي وعلاقة الأجانب من المؤمنين بعضهم ببعض سواء فلاجل تعليم المؤمنين حقوق النبي، وحرمة جاءته هذه الآية مبينة أن النبي ﷺ أول بالمؤمنين من أنفسهم .

والمعنى : أنه أول بكل مؤمن من أنفس المؤمنين .

(ومن تفضيلية .

ثم الظاهر أن الأنفس مراد بها جمع النفس وهي اللطيفة الانسانية كقوله «تعلم ما في نفسي» ، وأن الجمع للتوزيع على كل مؤمن آيل إلى كل فرد من الأنفس ، أي أن النبي ﷺ أول بكل مؤمن من نفس ذلك المؤمن ، أي هو أشد ولاية ، أي قريبا لكل مؤمن من قرب نفسه إليه ، وهو قرب معنوي يراد به آثار القرب من محبة ونصرة .

ف(أول) اسم تفضيل من الولي وهو القرب ، أي أشد قربا. وهذا الاسم يتضمن معنى الأحقية بالنبي ﷺ، فيتعلم به متعلقه بياء المصاحبة والملازمة . والكلام على تقدير مضاف ، أي أول بمنافع المؤمنين أو بمصالح المؤمنين، فهذا المضاف حذف لقصد تعميم كل شأن من شؤون المؤمنين الصالحة .

والأنفس : الذوات ، أي هو أحق بالتصرف في شؤونهم من أنفسهم في تصرفهم في شؤونهم .

ومن هذا المعنى ما في الحديث الصحيح من قول عمر بن الخطاب للنبي ﷺ «لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي التي بين جنبي» فقال له النبي ﷺ «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه . فقال : عمر والذي أنزل عليك الكتاب لأنت أحب إلي من نفسي» .

ويجوز أن يكون المراد بالأنفس مجموع نوعهم كقوله « إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم » ، ويجوز أن يكون المراد بالأنفس الناس . والمعنى : أنه أول بالمؤمنين من ولاية بعضهم لبعض ، أي من ولاية جميعهم لبعضهم على نحو قوله تعالى « ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم »، أي يقتل بعضكم بعضا وقوله « ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيمًا » .

والوجه الأول أقوى وأعم في اعتبار حرمة النبي ﷺ وهو يغيد أوليته بمن عدا الأنفس من المؤمنين بدلالة فحوى الخطاب . وأما الاحتمال الثاني فإنه لا يغيد أنه أول بكل مؤمن بنفس ذلك المؤمن إلا بدلالة قياس الأدون ، ولذلك استثنى عمر ابن الخطاب بادئ الأمر نفسه فقال : لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي .

وعلى كلا الوجهين فالنبي عليه الصلاة والسلام أول بالمؤمنين من آبائهم وأبنائهم، وعلى الاحتمال الأول أول بكل مؤمن من نفسه . وسنبه عليه عند قوله تعالى « وأزواجه أمهاتهم » فكانت ولاية النبي ﷺ بالمؤمنين بعد إبطال النبي سواء على جميع المؤمنين .

وفي الحديث « ما من مؤمن إلا وأنا أول الناس به في الدنيا والآخرة اقروا بأن شتم » النبي ﷺ أول بالمؤمنين من أنفسهم » ، ولما علمت من أن هذه الولاية راجعة إلى حرمة وكرامته تعلم أنها لا تتعدى ذلك فيما هو من تصرفات الناس وحقوق بعضهم من بعض، مثل ميراث الميت من المسلمين فإن ميراثه لو رثته، وقد

الحجاب ، فعلموا أنها إحدى أمهات المؤمنين ، ولذلك لم تكن مارية القبطية إحدى أمهات المؤمنين .

ويستلزم في اعتبار هذه الأمومة أن يكون النبي ﷺ بنى بالمرأة ، فأما النبي ﷺ قبل البناء مثل الجونية وهي أسماء بنت النعمان الكندية . وذكر ابن العربي أن امرأة كان عقد عليها النبي ﷺ تزوجت في خلافة عمر فهم عمر برجمها . فقالت : لم وما ضرب علي النبي ﷺ حجبا ولا دُعيت أم المؤمنين . فكف عنها . وهذه المرأة هي ابنة الجون الكندية تزوجها الأشعث بن قيس . وهذا هو الأصح وهو مقتضى مذهب مالك وصححه إمام الحرمين والرافعي من الشافعية . وعن مقاتل : يحرم تزوج كل امرأة عقد عليها النبي ﷺ ولو لم يبين بها . وهو قول الشافعي وصححه في الروضة ، والآء طلقهن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد البناء بين فاختلف فهين على قولين ، قيل : تثبت حرمة التزوج بين حفظا لحرمة رسول الله ﷺ ، وقيل : لا يثبت لمن ذلك ، والأول أرجح .

وقد أكد حكم أمومة أزواج النبي ﷺ للمؤمنين بقوله تعالى « وإذا سألتهم مناعا فاسألوهن من وراء حجاب » ، وتحريم تزوج إحداهن على المؤمنين بقوله « ولا أن تزوجوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما » . وسيجيء بيان ذلك عند ذكر هاتين الآيتين في أواخر هذه السورة .

وروي أن ابن مسعود قرأ بعدها : وهو أب لهم . وروي مثله عن أبي بن كعب وعن ابن عباس . وروي عن عكرمة : كان في الحرف الأول « وهو أبوه » . ومحملها أنها تفسير وإيضاح ولا فقد أفاد قوله تعالى « النبيء أولى بالمؤمنين من أنفسهم » أكثر من مفاد هذه القراءة .

﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا [6] ﴾

أعقب نسخ أحكام النبي التي منها ميراث النبي من تبنائه والعكس بإبطال

بينه قول النبي ﷺ « أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فأيا مؤمن ترك مالا فليزبه ورثته من كانوا، فإن ترك ديناً أو ضياعاً فليأني فأنا مولاه » .

وهذا ملاك معنى هذه الآية .

﴿ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ﴾

عطف على حقوق النبي ﷺ حقوق أزواجه على المسلمين لمناسبة جريان ذكر حق النبي عليه الصلاة والسلام فجعل الله لمن ما للأمهات من تحريم التزوج بهن بقرينة ما تقدم من قوله « وما جعل أزواجكم اللاء تظهن منهن أمهاتكم » .

وأما ما عدا حكم التزوج من وجوه المرأة غير ما يرجع إلى التعظيم ولهذه أسباب النبي ﷺ وحرمانه ولم يزل أصحاب النبي والخلفاء الراشدون يتوحدون بحسن معاملة أزواج النبي ﷺ ويؤثرون بالخير والكرامة والتعظيم . وقال ابن عباس عند حمل جنازة ميمونة : « هذه زوج نبيكم فإذا رفعتم نعشها فلا تززعوا ولا تزلزلوا وارققوا » رواه مسلم .

وكذلك ما عدا حكم الزواج من وجوه المعاملة غير ما يرجع إلى التعظيم. ولهذه النكته جيء بالنشبيه البالغ للمبالغة في شبههن بالأمهات للمؤمنين مثل الإرث وتزوج بناتهن ، فلا يحسب أن تركتهن يرثها جميع المسلمين ، ولا أن بناتهن أخوات للمسلمين في حرمة التزوج بهن .

وأما إطلاق وصف خال المؤمنين على الخليفة معاوية لأنه أخو أم حبيبة أم المؤمنين فلذلك من قبيل التعظيم كما يقال : بنو فلان أخوال فلان، إذا كانوا قبيلة أمه .

والمراد بأزواجه الآتي تزوجهن بنكاح فلا يدخل في ذلك ملك اليمين، وقد قال الصحابة يوم قريظة حين تزوج النبي ﷺ صفية بنت حيي : أي إحدى ما ملكت يمينه أم هي إحدى أمهات المؤمنين؟ فقالوا : ننظر، فإذا حججها فهي إحدى أمهات المؤمنين وإذا لم يحججها فهي مما ملكت يمينه ، فلما بنى بها ضرب عليها

نظيره وهو المواجهة التي كانت بين رجال من المهاجرين مع رجال من الأنصار وذلك أن النبي ﷺ لما نزل بالمدينة مع من هاجر معه ، جعل لكل رجل من المهاجرين رجلاً أمثالاً له من الأنصار فأخى بين أبي بكر الصديق وبين خاتمة بن زيد ، وبين الزبير وكعب بن مالك ، وبين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع ، وبين سلمان وأبي الدرداء ، وبين عثمان بن مظعون وأبي قتادة الأنصاري ؛ فتوارث المتأخرون منهم بتلك المواجهة زماناً كما يرث الأخوة ثم نسخ ذلك هذه الآية ، كما نسخ التوارث بالتبني بآية «ادعوهم لأبائهم» ، فبينت هذه الآية أن القرابة هي سبب الإرث إلا الانتساب الجملي .

فالمراد بأولي الأرحام: الأخوة الحقيقيون. وعبر عنهم بأولي الأرحام لأن الشقيق مقدم على الأخ للأب في الميراث وهم الغالب، فبينت الآية أن أولي الأرحام بعضهم أول ببعض في الميراث من ولاية المتأخين المهاجرين والأنصار فعمم هذا جميع أولي الأرحام وخصص بقوله «من المؤمنين والمهاجرين» على أحد وجهين في الآيتين في معنى (من) . وهو بمنزلة العام الوارد على سبب خاص وهو مطلق في الأولوية والمطلق من قبيل الجمل ، وإذا لم يكن معه بيان فمحمّل إطلاقه محمل العموم ، لأن الأولوية حال من أحوال أولي الأرحام وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال ، فاللعنى: أن أولي الأرحام بعضهم أول ببعض في جميع الولايات إلا ما خصصه أو قيده الدليل .

والآية مبينة في أن القرابة الحقيقية أرجح من الأخوة الجمعية ، وهي جملة في تفصيل ذلك فيما بين أولي الأرحام، وذلك مفصل في الكتاب والسنة في أحكام الموارث .

وتقدم الكلام على لفظ «أولوا» عند قوله تعالى «واتقون يا أولي الألباب» في سورة البقرة .

ومعنى «في كتاب الله» فيما كتبه ، أي فرضه وحكم به . ويجوز أن يراد به القرآن إشارة إلى ما تضمنته آية الموارث ، وقد تقدم نظير هذه الآية في آخر سورة الأنفال . وتقدم الكلام في توريث ذوي الأرحام إن لم يكن للبيت وارث معلوم سهمه .

و«أولوا الأرحام» مبتدأ ، و«بعضهم» مبتدأ ثان و«أولوا» خبر الثاني والجملة خبر المبتدأ الأول ، و«في كتاب الله» متعلق بـ«أولوا» .

وقوله «من المؤمنين والمهاجرين» يجوز أن يتعلق باسم التفضيل وهو «أولوا» فتكون (من) تفضيلية . والمعنى : أولوا الأرحام أول يارث ذوي أرحامهم من إرث أصحاب ولاية الإيمان والهجرة بتلك الولاية ، أي الولاية التي بين الأنصار والمهاجرين . وأريد بالمؤمنين خصوص الأنصار بقرينة مقابله بعبطف «والمهاجرين» على معنى أصحاب الإيمان الكامل تنويهاً بإيمان الأنصار لأنهم سبقوا بإيمانهم قبل كثير من المهاجرين الذين آمنوا بعدهم فإن الأنصار آمنوا دفعة واحدة لما أبلغهم نبيائهم دعوة محمد ﷺ إياهم بعد بيعة العقبة الثانية . قال تعالى «والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم» أي من قبل كثير من فقراء المهاجرين عدا الذين سبق إيمانهم . فاللعنى : كل ذي رحم أول يارث قريبه من أن يرثه أنصاري إن كان الميت مهاجراً ، أو أن يرثه مهاجر إن كان الميت من الأنصار فيكون هذا ناسخاً للتوارث بالهجرة الذي شرع بآية الأنفال «والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا» فتوارث المسلمون بالهجرة فكان الأعزائي المسلم لا يرث قريبه المهاجر، ثم نسخ بآية هذه السورة .

ويجوز أن يكون قوله «من المؤمنين» ظرفاً مستقراً في موضع الصفة، أي وأولوا الأرحام الكائنون من المؤمنين والمهاجرين ، بعضهم أول ببعض ، أي لا يرث ذو الرحم ذا رحمه إلا إذا كانا مؤمنين ومهاجرين، فتكون الآية ناسخة للتوارث بالخلف والمواجهة الذي شرع عند قدوم المهاجرين إلى المدينة، فلما نزلت هذه الآية رجعوا إلى موارثهم فبينت هذه الآية أن القرابة أول من الحلف والمواجهة ، وثلاً ما كان فإن آيات الموارث نسخت هذا كله .

ويجوز أن تكون (من) بيانية ، أي وأولوا الأرحام المؤمنون والمهاجرون ، أي فلا يرث أولوا الأرحام الكافرون ولا يرث من لم يهاجر من المؤمنين لقوله تعالى «والذين كفروا بعضهم أولياء بعض» ثم قال «والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا» .

والاستثناء بقوله « إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا » منقطع، و(الا) تعذر (لكن) لأن ما بعد (إلا) ليس من جنس ما قبلها فإن الأولية التي أثبتت لأولي الأرحام أولوية خاصة وهي أولوية الميراث بدلالة السياق دون أولوية حسن المعاشرة وينال المعروف .

وهذا استدراك على ما قد يتوهم من قطع الانتفاع بأموال الأولياء عن أصحاب الولاية بالإحياء والحلف فيبين أن الذي أطل ونسخ هو انتفاع الإرث وتقي حكم المواساة وإسداء المعروف يمثل الإنفاق والإهداء والإيضاء .

وجملة « كان ذلك في الكتاب مسطورا » تذييل لهذه الأحكام وخاتمة لها مؤذنة باتهاء الغرض من الأحكام التي شرعت من قوله « ادعوهم لأبائهم » إلى هنا ، فالإشارة بقوله « ذلك » إلى المذكور من الأحكام المشروعة فكان هذا التذييل أعم مما اقتضاه قوله « بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » . وبهذا الاعتبار لم يكن تكريرا له ولكنه يتضمنه ويتضمن غيره فيفيد تقريره وتوكيده تبعا وهذا شأن التذييلات :

والتعريف في « الكتاب » للعهد، أي كتاب الله ، أي ما كتبه على الناس وفرضه كقوله « كتاب الله عليكم » ، فاستعير الكتاب للنشرع بجامع ثبوته وضبطه التغيير والتناهي ، كما قال الحارث بن حلزة :

حذر الجور والتطاحي وهــلـل يـهـلـل
قضى ما في المهـارق الأهواء
ومعنى هذا مثل قوله تعالى « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » في سورة الأنفال .

فالكتاب استعارة مكنية وحرف الظرفية ترسيخ للاستعارة .
والمسطور : المكتوب في سطور، وهو ترشيح أيضا للاستعارة وفيه تخيل للمكنية .

وفعل (كان) في قوله « كان ذلك » لتقوية ثبوته في الكتاب مسطورا ، لأن (كان) إذا لم يقصد بها أن اسمها اتصف بجزءها في الزمن الماضي كانت للتأكيد غالبا مثل « وكان الله غفورا رحيمًا » أي لم يزل كذلك .

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا 7 ﴾ لَيْسَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا [8] ﴿

عطف على قوله « يأيا النبي » اتق الله ولا تُطع الكافرين والمنافقين « إلى قوله « وكفى بالله وكيلًا » فلذلك تضمن الأمر بإقامة الدين على ما أَرَادَهُ اللهُ تعالى وأوحى به إلى رسوله ﷺ ، وعلى نبد سنن الكافرين الصرحاء والمنافقين من أحكام الهوى والأوهام .

فلما ذكر ذلك وعقب بمثل ثلاثة من أحكام جاهليتهم الضالة بما طال من الكلام إلى هنا بُنِيَ عنان الكلام إلى الإعلام بأن الذي أمر الله به هو من عهود أخذها الله على النبيين والمرسلين من أول عهود الشرائع وترتبط هذا الكلام بالكلام الذي عطف هو عليه مناسبة قوله « كان ذلك في الكتاب مسطورا » . وبهذا الارتباط بين الكلامين لم يحتاج إلى بيان الميثاق الذي أخذه الله تعالى على النبيين ، فَعَلِمَ أَنْ المعنى : وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم بقوى الله وينبذ طاعة الكافرين والمنافقين واتباع ما أوحى الله به . وقوله « إن الله كان عليًا حكيما ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما » فلما أمر النبي ﷺ بالاعتصام على تقوى الله والإنعراض عن دعوى الكافرين والمنافقين ، أعلم بأن ذلك شأن النبيين من قبله ، ولذلك عطف قوله « ومنك » عقب ذكر النبيين تنبيها على أن شأن الرسل واحد وأن سنة الله فيهم متحدة ، فهذه الآية لها معنى التذييل لآية « يأيا النبي » اتق الله ولا تُطع الكافرين والمنافقين « الآيات الثلاث ولكنها جاءت معطوفة بالواو ليعد ما بينها وما بين الآيات الثلاث المقدمة .

وقوله « وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ ميثاقهم » الآيتين لهما موقع المقدمة لقصة الأحزاب لأن مما أخذ الله عليه ميثاق النبيين أن ينصروا الدين الذي يرسله الله به ، وأن ينصروا دين الإسلام ، قال تعالى « وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا ءَاتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ » فصحح ﷺ مأمور بالنصرة لدينه بمن معه من المسلمين لقوله في هذه الآية « لَيْسَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا » . وقال في

إلى ضمير الجلالة في قوله « واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به » .

وقوله « ومنك ومن نوح » الخ هو من ذكر بعض أفراد العام للاهتمام بهم فإن هؤلاء المكورين أفضل الرسل ، وقد ذكر ضمير محمد ﷺ قبلهم إيماء إلى تفضيله على جميعهم ، ثم جعل ترتيب ذكر البقية على ترتيبهم في الوجود . ولهذا النكتة خص ضمير النبي بإدخال حرف (من) عليه بخصوصه ، ثم أدخل حرف (من) على مجموع الباقيين فكان قد خصّ باهتمامين : الاهتمام بالتقديم ، واهتمام إظهار اقتران الابتداء بضمير بخصوصه غير مندح في بقيتهم عليهم السلام .

وسيجيء أن ما في سورة الشورى من تقديم « ما وصى به نوحا » على « والذي أوحينا إليك » طريق آخر هو أثر بالغرض الذي في تلك السورة من قوله تعالى « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم » الآية .

وجملة « وأخذنا منهم ميثاقا غليظا » أعادت مضمون جملة « وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم » لزيادة تأكيدها ، ولينسب عليها وصف الميثاق بالغليظ ، أي عظيما جليل الشأن في جنسه فإن كل ميثاق له عظم فلما وصف هذا بـ « غليظا » أفاد أن له عظما خاصا ، وليلحق به لام التعليل من قوله « ليسأل الصادقين » .

وحقيقة الغليظ : القوي المتين الخلق ، قال تعالى « فاستغلظ فاستوى على سوقه » . واستعير الغليظ للعظيم الرفيع في جنسه لأن الغليظ من كل صنف هو أمكته في صفات جنسه .

واللام في قوله « ليسأل الصادقين عن صدقهم » لام كي ، أي أخذنا منهم ميثاقا غليظا لعظم جزاء للذين يؤفون بعهد الله ولا يتقضون الميثاق ولتشدد العذاب جزاء للذين يكفرون بما جاءتهم به رسل الله ، فيكون من دواعي ذكر هذا الميثاق هنا أنه توطئة للذكر جزاء الصادقين وعذاب الكافرين زيادة على ما ذكرنا من دواعي ذلك آنفا .

وهذه علة من علل أخذ الميثاق من النبيين وهي آخر العال حصولا فأشعر

الآية الآية في الثناء على المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه « ليجزى الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين » الآية .

وقد جاء قوله « وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم » جاريا على أسلوب ابتداء كثير من قصص القرآن في افتتاحها بـ (إذ) على إضمار (اذكر) .

و(إذ) اسم للزمان مجرد عن معنى الظرفية . فالتقدير : واذكر وقتا ، وبإضافة (إذ) إلى الجملة بعده يكون المعنى : اذكر وقت أخذنا ميثاقا على النبيين . وهذا الميثاق مجمل هنا بينته آيات كثيرة . وجماعها أن يقولوا الحق ويلبغوا ما أمروا به دون ملاينة للكافرين والمنافقين ، ولا خشية منهم ، ولا مجارة للأهواء ، ولا مشاطرة مع أهل الضلال في الإلقاء على بعض ضلالهم . وأن الله واثقهم ووعدهم على ذلك بالنصر . ولما احتوت عليه هذه السورة من الأغراض مزيد التأثير بهذا الميثاق بالنسبة للنبي ﷺ وشديد المشابهة بما أخذ من الموائيق على الرسل من قبله .

ومن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى هنا « والله يقول الحق وهو يهدي السبيل » وقوله في ميثاق أهل الكتاب « ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق » في سورة الأعراف .

وفي تعقيب أمر الرسول ﷺ بالتقوى ومخالفة الكافرين والمنافقين والتثبت على اتباع ما يوحى إليه ، وأمره بالتوكل على الله ، وجعلها قبل قوله « يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءكم جنود » الخ . إشارة إلى أن ذلك التأييد الذي أيد الله به رسوله ﷺ والمؤمنين معه إذ رد عنهم أحزاب الكفار والمنافقين بغيظهم لم ينالوا خيرا ما هو إلا أثر من آثار الميثاق الذي أخذه الله على رسوله حين بعثه .

والميثاق : اسم العهد وتحقيق الوعد ، وهو مشتق من وثق ، إذا أيقن وتحقق ، فهو متيقول من اسم آلة مجازا غلب على المصدر ، وتقدم في قوله تعالى « الذين يتقضون عهد الله من بعد ميثاقه » في سورة البقرة .

وإضافة ميثاق إلى ضمير النبيين من إضافة المصدر إلى فاعله على معنى اختصاص الميثاق بهم فيما أزموا به وما وعدهم الله على الوفاء به . ويضاف أيضا

ولا ينسبها لأن في ذكرها تجديدا للاعتزاز بدينهم والتمسك بدينهم والتصديق لنبينا ﷺ .

واختيرت للتذكير بهذا اليوم مناسبة الأمر بعدم طاعة الكافرين والمنافقين لأن من النعم التي حقت بالمؤمنين في يوم الأحزاب أن الله ركب الكافرين والمنافقين فذكر المؤمنين بسابق كيد المنافقين في تلك الأزمة ليحذروا مكائدهم وأراجيفهم في قضية النبي وتزوج النبي ﷺ مطلقة متنبهة، ولذلك خص المنافقون بقوله « وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض » الآيات، على أن قضية إبطال النبي وإباحة تزوج مطلق الأدعاء كان يقرب وقعة الأحزاب .

و(إذ) ظرف للزمن الماضي متعلق بـ«نعم» لما فيها من معنى الإنعام ، أي اذكروا ما أنعم الله به عليكم زمان جاءكم جنود فهورهم الله بجنود لم تزوها .

وهذه الآية وما بعدها تشير إلى ما جرى من عظيم صنع الله بالمؤمنين في غزوة الأحزاب فلنأت على خلاصة ما ذكره أهل السير والتفسير ليكون منه بيان لمطاري هذه الآيات .

وكان سبب هذه الغزوة أن قريشا بعد وقعة أحد تهادنوا مع المسلمين لمدة عام على أن يلتقوا بيدر من العام القابل فلم يقع قتال بيدر لتخلف أبي سفيان عن الميعاد ، فلم يناوش أحد الفريقين الفريق الآخر إلا ما كان من حادثة غدر المشركين بالمسلمين وهي حادثة بئر معونة حين غدرت قبائل غصية ، ورغل ، وذكوان من بني سليم بأربعين من المسلمين إذ سأل عامر بن مالك رسول الله ﷺ أن يوجههم إلى أهل نجد يدعونهم إلى الإسلام . وكان ذلك كيدا كاده عامر بن مالك وذلك بعد أربعة أشهر من القضاء غزوة أحد .

فلما أجلى النبي ﷺ بني النضير لما ظهر من غدرهم به وخيبتهم بالعهد الذي لهم مع المسلمين ، هنالك اغتاض كبراء يهود قريظة بعد الجلاء وبعد أن نزلوا بديار بني قريظة وخيبر فخرج سلام بن أبي الحقيق (بتشديد لام سلام وضم حاء الحقيق وفتح قافه) وكنانة بن أبي الحقيق ، وخمي بن أخطب (بضم حاء خمي وفتح همزة وطاء أخطب) وغيرهم في نفر من بني النضير فقدموا على قريش لذلك

ذكرها بأن لهذا الميثاق عللا تحصل قبل أن يُسأل الصادقون عن صدقهم ، وهي ما في الأعمال المأخوذ ميثاقهم عليها من جلب المصالح ودفع المفاسد ، وذلك هو ما يُسأل العاملون عن عمله من خير وشر .

وضمير « يسأل » عائد إلى الله تعالى على طريقة الالتفات من التكلم إلى الغيبة .

والمراد بالصادقين أئمة الأنبياء الذين بلغهم ما أخذ على أنبيائهم من الميثاق ، ويقابلهم الكافرون الذين كذبوا أنبياءهم أو الذين صدقوهم ثم نقضوا الميثاق من بعد ، فيشملهم اسم الكافرين .

والسؤال: كناية عن المؤاخذة لأنها من ثواب جواب السؤال أعني إساءة الثواب للصادقين وعذاب الكافرين ، وهذا نظير قوله تعالى « لا يُسأل عما يفعل » أي لا يتعقب أحد فعله ولا يؤاخذه على ما لا يلائمه ، وقول كعب بن زهير :
وقيل : إنك منسوب ومسؤول .

وجملة « وأعد للكافرين » عطف على جملة « ليسأل الصادقين » وعبر فيها الأسلوب للدلالة على تحقيق عذاب الكافرين حتى لا يتوهم أنهم يسألون سؤال من يُسمع جوابهم أو معذرتهم ، وإفادة أن إعداد عذابهم أمر مضي وتقرر في علم الله .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا [9]

ابتداء لغرض عظيم من أغراض نزول هذه السورة والذي حَقَّ بآيات وعبر من ابتدائه ومن عواقبه تعليمًا للمؤمنين وتذكيرًا ليريدهم يقينا وتبصيرا . فافتتح الكلام بتوجيه الخطاب إليهم لأنهم أهله وأحقاء به ، ولأن فيه تحذير كرامتهم ويقينهم وعناية الله بهم ولطفه لهم وتحقيرا لعدوهم ومن يكيد لهم ، وأمرهم أن يذكروا هذه النعمة

قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك ولا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو نبيها، أفحسنا أكرمنا الله بالإسلام وأعزنا بك نعطيهم أموالنا! والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم، فأبطل رسول الله ﷺ ما كان عزم عليه.

وأرسل الله على جيش المشركين ريحا شديدة فأزالت خيامهم وأكفأت قديورهم وأطفأت نيرانهم، واحتل أمرهم، وهلك كراعهم وختمهم، وحدث تخاذل بينهم وبين قريظة وظلت قريظة أن قريظة صالحت المسلمين وأنهم ينضمون إلى المسلمين على قتال الأحزاب، فرأى أهل الأحزاب الرأي في أن يرتحلوا فارتحلوا عن المدينة وانصرف جيش المسلمين راجعا إلى المدينة.

فقله تعالى «إذ جاءكم جنودٌ» ذكر توطئة لقوله «فأرسلنا عليهم ريحا» الخ لأن ذلك هو محل العينة.

والريح المذكورة هنا هي ريح الصبا وكانت باردة وقلعت الأوتاد والأظناب وسفت التراب في عيونهم وماجت الخيل بعضها في بعض وهلك كثير من خيلهم وإلهمهم وشأنهم. وفيها قال النبي ﷺ «نُصِرْتُ بالصبا وأهلكْتُ عاد بالدبور».

والجنود التي لم يروها هي جنود الملائكة الذين أرسلوا الريح وألقوا التخاذل بين الأحزاب وكانوا وسيلة لإلقاء الرعب في نفوسهم.

وجملة «وكان الله بما تعملون بصيرا» في موقع الحال من اسم الجلالة في قوله «نعمة الله» وهي إيماء إلى أن الله نصرهم على أعدائهم لأنه علم بما لقيه المسلمون من المشقة والمصايرة في حفر الخندق والخروج من ديارهم إلى معسكرهم خارج المدينة وبذلهم النفوس في نصر دين الله فجازاهم الله بالنصر المبين كما قال «ولينصُرَنَّ الله مَنْ ينصُرُهُ».

وقرأ الجمهور «بما تعملون بصيرا» بناء الخطاب. وقرأه أبو عمرو وحده بياء الغيبة ومحملها على الانتفات.

والجنود الأثرل جمع جند، وهو الجمع المتحد المتناصر ولذلك غلب على الجمع المجتمع لأجل القتال فشق الجند بمعنى الجيش. وذكر جنود هنا بلفظ الجمع مع

وتأمرنا مع غطفان على أن يغزوا المدينة فخرجت قريش وأحبيشها ونحو كنانة في عشرة آلاف وقادهم أبو سفيان، وخرجت غطفان في ألف قادهم عيينة بن حصن، وخرجت معهم هوازن وقادهم عامر بن الطفيل.

وبلغ رسول الله ﷺ عزمهم على منازلة المدينة أبلغه إياه خزاعة وخاف المسلمون كثرة عدوهم، وأشار سلمان الفارسي أن يُخَفَّرَ خندق يحيط بالمدينة تحصينا لها من دخول العدو فاحتفره المسلمون والنبي ﷺ معهم يخفر وينقل التراب، وكانت غزوة الخندق سنة أربع في رواية ابن وهب وابن القاسم عن مالك. وقال ابن إسحاق: سنة خمس. وهو الذي اشتهر عند الناس وجرى عليه ابن رشد في جامع البيان والتحصيل اتباعا لما اشتهر، وقرئ مالك أصح.

وعندما تم حفر الخندق أقبلت جنود المشركين وتسموا بالأحزاب لأنهم عدة قبائل تجربوا، أي صاروا جزيا واحدا، وانضم إليهم بنو قريظة فكان ورود قريش من أسفل الوادي من جهة الغرب، وورود غطفان وهوازن من أعلى الوادي من جهة المشرق، فنزل جيش قريش مجتمع بمجتمع الأسبال من رومة بين الجوف وزعابة (بزاي) معجمة مضمومة وغين معجمة وبعضهم يرويه بالعين المهملة وبعضهم يقول: والغاية، والتحقيق هو الأول كما في الروض الأنف) ونزل جيش غطفان وهوازن بذنب تقمى إلى جانب أحد، وكان جيش المسلمين ثلاثة آلاف، وخرج المسلمون إلى خارج المدينة فعمسكروا تحت جبل سلع وجعلوا ظهورهم إلى الجبل والخندق بينهم وبين العدو، وجعل المسلمون نساءهم وذراريهم في أطام المدينة. وأمر النبي ﷺ على المدينة عبد الله بن أم مكتوم، ودام الحال كذلك بضعا وعشرين ليلة لم تكن بينهم فيها حرب إلا مصارعة بين ثلاثة فرسان اقتحموا الخندق من جهة ضيقة على أفراسهم فتقاتلوا في السبخة بين الخندق وسلع وقتل أحدهم قتله علي بن أبي طالب وفر صاحبه، وأصاب سهم غزب سعد بن معاذ في أكتله فكان منه موته في المدينة. ولحقت المسلمين شدة من الحصار وخوف من كثرة جيش عدوهم حتى هم النبي ﷺ بأن يصالح الأحزاب على أن يعطيهم نصف ثمر المدينة في عامهم ذلك يأخذونه عند طيبه وكاد أن يكتب معهم كتابا في ذلك، فاستشار سعد بن معاذ وسعد بن عباد فقال سعد بن معاذ:

«إبتي» اه. قلت: ومنه دخول (لات) على (هنا) في قول حجل بن فضلة:

حجت نوار ولات هُنا حجت وبدا الذي كانت نوار أجت

فإن (لات) خاصة بنفي أسماء الزمان فكان (هنا) إشارة إلى زمان منكر وهو لغة في (هنا). ويقولون: يوم هُنا، أي يوم أول، فيشيرون إلى زمن قريب، وأصل ذلك مجاز توسع فيه وشاع.

والإبتلاء: أصله الاختبار، ويطلق كناية عن إصابة الشدة لأن اختبار حال الثبات والصبر لازم لها، وسمى الله ما أصاب المؤمنين ابتلاء إشارة إلى أنه لم يزعزع إيمانهم.

والزلازل: اضطراب الأرض، وهو مضاعف زلّ تضعيفاً يفيد المبالغة، وهو هنا استعارة لاختلال الحال اختلالاً شديداً بحيث تُخَيَّل مضطربة اضطراباً شديداً. كاضطراب الأرض وهو أشد اضطراباً للحاقه أعظم جسم في هذا العالم. ويقال: زُلْزِل فلان، منبياً للمجهول تبعاً لقولهم: زُلْزِلت الأرض، إذا لا يعرف فاعل هذا الفعل عُرفاً. وهذا هو غالب استعماله قال تعالى «وزلزلوا حتى يقول الرسول «الآية»».

والمراد بزلزلة المؤمنين شدة الانزعاج والدعر لأن أحزاب العدو تفوقهم عدداً ومعدة.

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا [12] وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا [13]

عطف على «وإذ زاعجت الأبصار» فإن ذلك كله مما تحقق بالمسلمين ابتلاء فيفضيه من حال الحرب وبعضه من أدى المناقطين، ليحاذروا المناقطين فيما يحدث من بعد، ولئلا ينحسروا كيدهم فإن الله يصرفه كما صرفه أشده يوم الأحزاب.

وسياقي تفصيل ذلك عند قوله تعالى «فما ظنكم برب العالمين» في سورة الصافات.

وانتصب «الظنون» على المفعول المطلق المين للعدد، وهو جمع ظن. وتعريفه باللام تعريف الجنس وجمعه للدلالة على أنواع من الظن كما في قول النابغة:

أيتك عاريسا خلقا ثيبا على خوف تظن بي الظنون

وكتب «الظنون» في الإمام بألف بعد النون، زيدت هذه الألف في النطق للرعاية على الفواصل في الوقوف، لأن الفواصل مثل الأسجاع تعتبر موقوفا عليها لأن المكلم أرادها كذلك. فهذه السورة بنيت على فاصلة الألف مثل القصائد المقصورة، كما زيدت الألف في قوله تعالى «وأطلعنا الرسولا» وقوله «فأضلونا السبيلا».

وعن أبي علي في الحجة: من أثبت الألف في الوصل لأنها في المصحف كذلك وهو رأس آية ورؤوس الآيات تشبه بالقوافي من حيث كانت مقاطع، فأما من طرح الألف في الوصل فإنه ذهب إلى أن ذلك في القوافي وليس رؤوس الآي بقوافي.

فأما القراء فقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر بإثبات الألف في الوصل والوقف. وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم والكسائي بحذف الألف في الوصل وإثباتها في الوقف. وقرأ أبو عمرو وحجرة ويعقوب بحذف الألف في الوصل والوقف، وقرأ خلف بإثبات الألف بعد النون في الوقف وحذفها في الوصل. وهذا اختلاف من قبيل الاختلاف في وجوه الأداء لا في لفظ القرآن. وهي كلها فصيحة مستعملة والأحسن الوقف عليها لأن الفواصل كالأسجاع والأسجاع كالقوافي.

والإشارة بـ«هنالك» إلى المكان الذي تضمنه قوله «جاءتكم جنود» وقوله «إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم». وأظهر أن تكون الإشارة إلى الزمان الذي دلت عليه (إذ) في قوله «وإذ زاعجت الأبصار». وكثيرا ما ينزل أحد الظرفين منزلة الآخر ولهذا قال ابن عطية «هنالك»: ظرف زمان والعامل فيه

في ناحية منها ، أي اسم أرض بما فيها من الحوايط والنخل والمدينة في تلك الأرض سميت باسم يثرب من العمالة ، وهو يثرب من قانية الحفيد الخامس لإبراهيم بن سام ابن نوح . وقد روي عن البراء بن عازب وابن عباس أن النبي ﷺ نهي عن تسميتها يثرب وسمّاها ظابة .

وفي قوله « يا أهل يثرب لا مقام لكم » محسنٌ بديعيٌّ، وهو الإِتران لأن هذا القول يكون منه مصراع من بحر السريع من عروضه الثانية المخولة المكشوفة إذ صارت (مفعولات) بمجموع الحبل والكشف إلى (فعلن) فوزنه (مستفعلن مستفعلن فعلن) .

والمراد بقوله « فريق منهم » جماعة من المنافقين والذين في قلوبهم مرض ، وليسوا فريقاً من الطائفة المذكورة آنفاً ، بل هؤلاء هم أوس بن قيطي وجمع من عشيرته بني حارثة وكان بنو حارثة أكثرهم مسلمين وفهم منافقون ، فجاء منافقوهم يعتذرون بأن منازلهم عورة ، أي غير حصينة .

وجملة « ويستأذن فريق » عطف على جملة « قالت طائفة » ، وحي فيهما بالفعل المضارع للإشارة إلى أنهم يلحون في الاستئذان ويكررونه ويجددونه .

والعورة : الثغر بين الجبلين الذي يتمكن العدو أن يتسرب منه إلى الحبي ، قال لبيد :

وأجر عورات الثغور ظلامها

والاستئذان : طلب الإِذن وهؤلاء راموا الانخزال واستحيوا . ولم يذكر المفسرون أن النبي ﷺ أذن لهم . وذكر أهل السير أن ثمانين منهم رجعوا دون إذنه . وهذا يقتضي أنه لم يأذن لهم وإلا لما ظهر تمييزهم عن غيرهم ، وأيضاً فإن في الفعل المضارع من قوله « يستأذن » إيحاء إلى أنه لم يأذن لهم واستعلم ذلك ، ومنازل بني حارثة كانت في أقصى المدينة قرب منازل بني سلمة فإنها كانتا حينئذٍ متلازمتين قال تعالى « إذ همّت طائفتان منكم أن تفشلا » هما بنو حارثة وبنو سلمة في غزوة أُحُد . وفي الحديث : أن بني سلمة راموا أن ينقلوا منازلهم قرب المسجد فقال النبي ﷺ « يا بني سلمة ألا تحسبون آثاركم » أي حُطامكم .

وقول المنافقين هذا يحتمل أن يكونوا قالوه علناً بين المسلمين قصدوا به إدخال الشك في قلوب المؤمنين لعلمهم بردونهم عن دينهم فأوهوا بقوله « ما وعدنا الله ورسوله » الخ أنهم ممن يؤمن بالله ورسوله ، ففسدة الغرور إلى الله ورسوله إما على معنى التشبيه البليغ وإما لأنهم يجهلهم يجوزون على الله أن يعز عباده ، ويحتمل أنهم قالوا ذلك بين أهل ملتهم فيكون نسبة الوعد إلى الله ورسوله تهماً كقول فوعون « إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون » .

والغرور : ظهور الشيء المكروه في صورة محبوب ، وقد تقدم عند قوله تعالى « لا يغرك تقلبُ الذين كفروا في البلاد » في سورة آل عمران، وقوله تعالى « زخرفَ القول غرورا » في سورة الأنعام . والمعنى : أن الله وعدهم النصر فكان الأمر هزيمة وهم يعتنون الوعد العام والآفاق فعدوا بغته ولم يرو أنهم وعدوا فيها بنصر .

والذين في قلوبهم مرض : هم الذين كانوا مترددين بين الإيمان والكفر فأخلصوا يوهنوا النفاق وصنموا عليه .

والمراد بالطائفة الذين قالوا « يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا » عبد الله ابن أبي سُلَول وأصحابه . كذا قال السدي . وقال الأكثر هو أوس بن قيطي أخذ بني حارثة ، وهو والد غرابة بن أوس المدحوق بقول الشماخ :

رأيت عرابة الأوسي يسمو إلى الخيرات منقطع القريسن

في جماعة من منافقي قومه . والظاهر هو ما قاله السدي لأن عبد الله ابن أبي رأس المنافقين، فهو الذي يدعو أهل يثرب كلهم .

وقوله « لا مقام لكم » قرأه الجمهور بفتح الميم وهو اسم لمكان القيام ، أي الوجود . وقرأه حفص عن عاصم بضم الميم ، أي محل الإقامة، والنفي هنا بمعنى نفى المنفعة فلما رأى هذا الفريق قلة جدوى وجودهم جعلها كالعدم ، أي لا فائدة لكم في ذلك ، وهو يروى تخويل الناس كما فعل يوم أُحُد .

ويثرب : اسم مدينة الرسول ﷺ ، وقال أبو عبيدة يثرب : اسم أرض والمدينة

فيهم من الدخول في مثل هذا المقام معنى الغزو والفتح كما نقول: غام دخول السار بغداد ، ولذلك فالدخول في قوله « ولو دُخِلَتْ عليهم » هو دخول الغزو فيعين أن يكون ضمير « دُخِلَتْ » عائداً إلى مدينة يرب لا إلى البيوت من قوتهم « إن بيوتنا عورة » . والمعنى : لو غُزيت المدينة من جوانبها الخ .

وقوله « عليهم » يتعلق بـ « دُخِلَتْ » لأن بناء « دُخِلَتْ » للنائب مقتضى فاعلا محذوفا . فالمراد: دخول الداخلين على أهل المدينة كما جاء على الأصل في قوله « ادخلوا عليهم الباب » في سورة العقود .

والأقطار : جمع فطر بضم القاف وسكون الطاء وهو الناحية من المكان . وإضافة (أقطار) وهو جمع تفيد العموم ، أي من جميع جوانب المدينة وذلك أشد هجوم العدو على المدينة كقوله تعالى « إذ جاءوك من قوفكم ومن أسفل منكم » . وأسند فعل « دُخِلَتْ » إلى المجهول لظهور أن فاعل الدخول قوم غزاة . وقد أبدى المفسرون في كيفية نظم هذه الآية احتمالات متفاوتة في معاني الكلمات وفي حاصل المعنى المراد ، وأقربها ما قاله ابن عطية على غموض فيه ، ويليها ما في الكشف .

والذي ينبغي التفسير به أن تكون جملة « ولو دُخِلَتْ عليهم » في موضع الحال من ضمير « يريدون » أو من ضمير « وما هي بعورة » زيادة في تكذيب قوتهم « إن بيوتنا عورة » .

والضمير المستتر في « دُخِلَتْ » عائداً إلى المدينة لأن إضافة الأقطار يناسب المدن والمواطن ولا يناسب البيوت فيصير المعنى : لو دُخِلَ الغزاة عليهم المدينة وهم قاطنون فيها .

و(ثم) للترتيب الزمني ، وكان مقتضى الظاهر أن يعطف بالواو لا بـ(ثم) لأن المذكور بعد (ثم) هنا داخل في فعل شرط (لو) ووارد عليه جوابها ، فعدل عن الواو إلى (ثم) للتنبية على أن ما بعد (ثم) أهم من الذي قبلها كشأن (ثم) في عطف

فهذا الفريق منهم يعتلون بأن منازلهم بعيدة عن المدينة وأطامها .

وال تأكيد بحرف (إن) في قوتهم « إن بيوتنا عورة » تمويه لإظهار قوتهم « بيوتنا عورة » في صورة الصدق . ولما علموا أنهم كاذبون وأن النبي ﷺ يعلم كذبهم جعلوا تكذيبه إياهم في صورة أنه يشك في صدقهم فأكدوا الخبر .

وجملة « وما هي بعورة » إلى قوله « مسؤلا » معترضة بين جملة « يستأذن فريق منهم » الخ وجملة « لن ينفعكم الفرار » الآية .

فقوله « وما هي بعورة » تكذيب لهم فإن المدينة كانت محصنة يومئذ بخندق وكان جيش المسلمين حارسها . ولم يقر هذا التكذيب بمؤكد لإظهار أن كذبهم واضح غير محتاج إلى تأكيد .

﴿ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سَأَلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّوْا بِهَا إِلَّا سِيْرًا [14] ﴾

موقع هذه الآية زيادة تقرير لمضمون جملة « وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا » فإنها لتكذيبهم في إظهارهم التخوف على بيوتهم، ومواردهم خذل المسلمين . ولم أجد فيما رأيت من كلام المفسرين ولا من أهل اللغة من أفصح عن معنى (الدخول) في مثل هذه الآية وما ذكروا إلا معنى اللوج إلى المكان مثل ولوج البيوت أو المدن ، وهو الحقيقة . والذي أراه أن الدخول كثر إطلاقه على دخول خاص وهو اقتحام الجيش أو المغيرين أرضاً أو بلدا لغزو أهلها قال تعالى « وإذا قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا » إلى قوله « يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم » ، وأنه يُعدى غالبا إلى المغزوين بحرف (على) . ومنه قوله تعالى « قال رجال من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتوه فإنكم غاليون » إلى قوله « قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا » فإنه ما يصلح إلا معنى دخول القتال والحرب لقوله « فإذا دخلتموه فإنكم غاليون » لظهور أنه لا يراد إذا دخلتم دخول ضيافة أو تجول أو تجسس ،

﴿وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْتُوا الْآدِبِرَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا [15]﴾

هؤلاء هم بنو حارثة وبنو سلمة وهم الذين قال فريق منهم «إن بيوتنا عورة» واستأذن النبي ﷺ، أي كانوا يوم أُحد جئوا ثم تابوا وعاهدوا النبي ﷺ أنهم لا يُؤيئون الأديار في غزوة بعدها، وهم الذين نزل فيهم قوله تعالى «إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما»؛ فطراً على نفر من بني حارثة نفاق وضعف في الإيمان فذكرهم الله بذلك وأراهم أن منهم فريقاً قليلاً لا يرعى عهدها ولا يستقر لهم اعتقاد وأن ذلك لضعف يقينهم وغلبة الجبن عليهم حتى يدعوههم إلى نبد عهد الله. وهذا تنبيه للقبيلين ليجروا من نكث منهم.

وتأكيد هذا الخبر بلام القسم وحرف التحقيق وفعل كان، مع أن الكلام موجه إلى المؤمنين تنزيلاً للسامعين منزلة من يتردد في أنهم عاهدوا الله على النبات.

وزيادة «من قبل» للإشارة إلى أن ذلك العهد قديم مستقر وهو عهد يوم أحد.

وجملة «لا يُؤيئون الأديار» بيان لجملة «عاهدوا».

والتولية: التوجه بالشيء وهي مشتقة من التولي وهو القرب، قال تعالى «قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ».

والأديار: الظهور. وتولية الأديار: كناية عن الفرار فإن الذي استأذنوا لأجله في غزوة الخندق أرادوا منه الفرار ألا ترى قوله «إن يريدون إلا فرارا»، والفرار مما عاهدوا الله على تركه.

وجملة «وكان عهد الله مسئولاً» تذييل لجملة «ولقد كانوا عاهدوا» الخ. والمراد بعهد الله: كل عهد يوثقه الإنسان مع ربه.

والمسؤول: كناية عن المحاسب عليه كقول النبي ﷺ «وكلكم مسؤول عن رعيته» وكما تقدم آنفاً عند قوله «ليسأل الصادقين عن صدقهم». وهذا تهديد

الجمل، أي أنهم مع ذلك يأتون الفتنة، والفتنة هي أن يقتلوا المسلمين، أي الكيد لهم وإلقاء التخادل في جيش المسلمين. ومن المفسرين من فسر الفتنة بالشرك ولا وجه له ومنهم من فسرها بالقتال وهو بعيد.

والإتيان: القدوم إلى مكان. وقد أشعر هذا الفعل بأنهم يخرجون من المدينة التي كانوا فيها ليفتتوا المسلمين. وضيمير النصب في «أتوها» عائد إلى الفتنة والمراد مكانها وهو مكان المسلمين، أي لأنوا مكانها ومظنتها. وضيمير «بها» للفتنة، والباء للتعدي.

وجملة «وما تأتوا بها» عطف على جملة «لأتوها». والتألبث: البت، أي الاستقرار في المكان وهو هنا مستعار للإطراء، أي ما أبطأوا بالسعي في الفتنة ولا خافوا أن تؤخذ بيوتهم.

والمعنى: لو دخلت جيوش الأحزاب المدينة وبقي جيش المسلمين خارجها (أي مثلاً لأن الكلام على الغرض والتقدير) وسأل الجيش الداخل الفريقين المستأذنين أن يُلقوا الفتنة في المسلمين بالتفريق والتخزيل لخرجوا لذلك القصد مُسرعين ولم يخططهم الخوف على بيوتهم أن يدخلها اللصوص أو ينهبها الجيش؛ إما لأنهم آمنون من أن يلقوا سبوا من الجيش الداخل لأنهم أولياء له ومعاونون، فهم منهم وإليهم، وإما لأن كراهتهم للإسلام تجعلهم لا يكتربون نهب بيوتهم.

والاستثناء في قوله «إلا يسرا» يظهر أنه يهكم بهم فيكون القصد تأكيد النفي بصورة الاستثناء.

ويحتمل أنه على ظاهره، أي إلا ريثاً يتأملون فلا يطيلون التأمل فيكون المقصود من ذكره تأكيد قلة التألبث، فهذا هو التفسير المنسجم مع نظم القرآن أحسن انسجام.

وقرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر «لأتوها» بهمزة ثلثها مثناة فوقية، وقرأ ابن عامر وأبو عمرو وعاصم وحمة والكسائي ويعقوب وخلف «لأتوها» بألف بعد الهزة على معنى: لأعطوها، أي لأعطوا الفتنة سائليها، فإطلاق فعل «أتوها» مشاكلة لفعل «سئلوا».

والموت أريد به: الموت الزؤام وهو الموت حشف أنفه لأنه قوبل بالقتل . والمعنى : أن الفرار لا يدفع الموت الذي علم الله أنه يقع بالفرار في الوقت الذي علم أن الفرار يموت فيه ويقتل فإذا تحيل إلى الفرار أن الفرار قد دفع عنه خطراً فإنما ذلك في الأحوال التي علم الله أنها لا يصيب الفرار فيها أدى ولا بد له من موت حشف أنفه أو قتل في الإيمان الذي علم الله أنه يموت فيه أو يقتل .

ولهذا عقب بجملة «وَأَذًا لَا تُمْتَنُونَ إِلَّا قَلِيلًا» جواباً عن كلام مقدر دل عليه المذكور ، أي إن حيل إليكم أن الفرار نفع الذي تفر في وقت ما فما هو إلا نفع زهيد لأنه تأخير في أجل الحياة وهو منافع قليل ، أي إعطاء الحياة مدة متبينة ، فإن (إذن) قد تكون جواباً لمخدوف دل عليه الكلام المذكور، كقول العنبري:

لو كنت من مازن لم تستبح إلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان
إذن لقام بنصري معشر حشن عند الحفيظة إن ذو كزئة لآنا

فإن قوله : إذن لقام بنصري ، جواب وجزاء عن مقدر دل عليه : لم تستبح إلي . والتقدير : فإن استباحوا إلي إذن لقام بنصري معشر ، وهو الذي أشعر كلام المروزي باختياره خلافاً لما في معنى اللبيب .

والأكثر أن (إذن) إن وقعت بعد الواو والفاء العاطفتين أن لا ينصب المضارع بعدها، وورد نصبه نادراً .

والمقصود من الآية تخليق المسلمين بخلق استضعاف الحياة الدنيا وصرف همهم إلى السعي نحو الكمال الذي به السعادة الأبدية سيراً وراء تعاليم الدين التي تقود النفوس إلى أوج الملكية .

﴿قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً﴾

يظهر أن هذه الجملة واقعة موقع التعليل لجملة «لن ينفعكم الفرار إن فررتم» الآية ؛ فكأنه قيل : فمن ذا الذي يعصمكم من الله ، أي فلا عاصم

﴿قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفَرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمْتَنُونَ إِلَّا قَلِيلًا [16]﴾

جواب عن قولهم «إن بيوتنا عورة» ولذلك فصلت لأنها جرت على أسلوب التناول والتجاوب ، وما بين الجملتين من قوله «ولو دُجِلت عليهم» إلى قوله «مستغلاً» اعتراض كما تقدم . وهذا يرجح أن النبي ﷺ لم يأذن لهم بالرجوع إلى المدينة وأنه رد عليهم بما أمره الله أن يقوله لهم ، أي قد علم الله أنكم ما أردتم إلا الفرار حيناً والفرار لا يدفع عنكم الموت أو القتل ، فمعنى نفى نفقه: نفى ما يقصد منه لأن نفع الشيء هو أن يحصل منه ما يقصد له .

فقوله «من الموت» يتعلق بـ«الفرار» و«فررتم» وليس متعلقاً بـ«ينفعكم» لأن متعلق «ينفعكم» غير مذكور لظهوره من السياق ، فالفائدة مستغنية عن المتعلق ، أي لن ينفعكم بالنجاة .

ومعنى نفى الفرار وإن كان فيه تعاطي سبب النجاة، هذا السبب غير مأذون فيه لوجوب الثبات في وجه العدو مع النبي ﷺ فيمتحض في هذا الفرار مراعاة جانب الحقيقة وهو ما قلر للإنسان من الله إذ لا معارض له ، فلو كان الفرار مأذوناً فيه لحاز مراعاة ما فيه من أسباب النجاة ؛ فقد كان المسلمون مأمورين بثبات الواحد للعشرة من العدو فكان حينئذ الفرار من وجه عشرة أضعاف المسلمين غير مأذون فيه وأذن فيما زاد على ذلك ، ولما نسخ الله ذلك بأن يثبت المسلمون ليضعف عددهم من العدو فالفرار فيما زاد على ذلك مأذون فيه ، وكذلك إذ كان المسلمون زحفاً فإن الفرار حرام ساعته .

وأحسب أن الأمر في غزوة الخندق كان قبل النسخ فلذلك وبخ الله الذين أضرموا الفرار فإن عدد جيش الأحزاب يومئذ كان بمقدار أربعة أمثال جيش المسلمين ولم يكن المسلمون يومئذ زحفاً فإن الحالة حالة حصار .

ويجوز أن يكون المعنى أيضاً : أنكم إن فررتم فنجوكم من القتل لا ينفعكم الفرار من الموت بالأجل وعسى أن تكون آجالكم قريبة .

والتعدد المذكّر والمؤنث ، وهي فعل عند بني تميم فلذلك يُلحقونها بالعلامات يقولون : هَلَمْ وهلَمْي وهَلَمَّا وهَلُمُوا وهَلُمُنَّ . وتقدم في قوله تعالى « قل هَلَمْ شهداءكم » في سورة الأنعام .

والمعنى : انخلوا عن جيش المسلمين وأقبلوا إلينا .

وحملة « ولا يأتون البأس إلا قليلا » كلام مستقل فيجوز أن تكون الجملة حالا من القائلين لإخوانهم « هَلَمْ إلينا » . ويجوز أن تكون عطفا على المعوقين والقائلين لأن الفعل يعطف على المشتق كقوله تعالى « فالغزوات صُبحا فأثَّرن » وقوله « إِنَّ المصدِّقين والمصدِّقات وأقرضوا الله » ، فالتقدير هنا : قد يعلم الله المعوقين والقائلين وغير الآتين البأس ، أو والذين لا يأتون البأس . وليس في تعدية فعل العلم إلى « لا يأتون » إشكال لأنه على تأويل كما أن عمل الناسخ في قوله « وأقرضوا » على تأويل ، أي يعلم الله أنهم لا يأتون البأس إلا قليلا ، أي يعلم أنهم لا يقضون بجمع إخوانهم معهم الاعتصاء بهم في الحرب ولكن عزلمهم عن القتال .

ومعنى « إلا قليلا » إلا زمانا قليلا ، وهو زمان حضورهم مع المسلمين المريبطين ، وهذا كقوله « فلا يؤمنون إلا قليلا » ، أي إيمانا ظاهرا ، ومثل قوله تعالى « أو بظاهر من القول » . و« قليلا » صفة لمصدر محذوف ، أي إتيانًا قليلا ، وقتله تظاهر في قلة زمانه وفي قلة غناؤه .

وبالبأس : الحرب وتقدم في قوله تعالى « ليحيصنكم من بأسكم » في سورة الأنبياء . وإتيان الحرب مراد به إتيان أهل الحرب أو موضعها . والمراد : البأس مع المسلمين ، أي مكرا بالمسلمين لا جبنًا .

و« أشيخة » جمع شحيح بوزن أفعله على غير قياس وهو فصيح وقياسه أشيخاء . وضمير الخطاب في قوله « عليكم » للرسول عليه الصلاة والسلام وللمسلمين ، وهو انتقال من القول الذي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يقوله لهم إلى كشف أحوالهم للرسول والمسلمين بمناسبة الانتقال من الخطاب إلى الغيبة في قوله « ولا يأتون البأس » . وتقدم الشح عند قوله تعالى « وأحضرت الأنفس الشح » في سورة النساء .

لا يعلم كثيرا مما تعملون » . فالتوكيد يحرف التحقيق موقع .

ودخول (قد) على المضارع لا يخرجها عن معنى التحقيق عند المحققين من أهل العربية ، وأن ما توهّمه من التقليل إنما دل عليه المقام في بعض المواضع لا من دلالة (قد) ، ومثله إفادة التكثير ، وتقدم ذلك عند قوله تعالى « قد نرى تقلب وجهك في السماء » في سورة البقرة ، وقوله تعالى : « قد يعلم ما أنتم عليه » في آخر سورة النور .

والمعوق : اسم فاعل من عوّق الدال على شدة حصول العوّق . يقال : عاقه عن كذا ، إذا منعه وبيّطه عن شيء ، فالتضعيف فيه للشدة والتكثير مثل : قطع الحبل ، إذا قطعه قطعًا كبيرًا ، « وغلقت الأبواب » أي أحكمت غلقها . ويكون للتكثير في الفعل القاصر مثل : مَوّت المال ، إذا كثر الموت في الإبل ، وطوّف فلان ، إذا أكثر الطواف ، والمعنى : يعلم الله الذين يحرسون على تثبيت الناس عن القتال . والخطاب بقوله « منكم » للمنافقين الذين خوطبوا بقوله « لن ينفعكم الفرار » .

ويجوز أن يكون القائلون لإخوانهم هَلَمْ إلينا هم المعوقين أنفسهم فيكون من عطف صفات الموصوف الواحد ، كقوله :

إلى الملك القرم وابن الهمام

ويجوز أن يكونوا طائفة أخرى وإخوانهم هم الموافقون لهم في النفاق ، فالمراد : الأخوة في الرأي والدين . وذلك أن عبد الله بن أبي ، ومعتب بن قشير ، ومن معهما من الذين انخلوا عن جيش المسلمين يوم أحد فرجعوا إلى المدينة كانوا يرسلون إلى من بقي من المنافقين في جيش المسلمين يقولون لهم « هَلَمْ إلينا » أي ارجعوا إلينا . قال قتادة : هؤلاء ناس من المنافقين يقولون لهم : ما محمد وأصحابه إلا أكلة رأس (أي نفر قليل يأكلون رأس بعير) ولو كانوا لَحْمًا لاتهمهم أبو سفيان ومن معه (تمتدّ بأنهم سهل تغلب أبي سفيان عليهم) .

و(هَلَمْ) اسم فعل أمر بمعنى أقبل في لغة أهل الحجاز وهي الفصحى ، فلذلك تلزم هذه الكلمة حالة واحدة عندهم لا تتغير عنها ، يقولون : هَلَمْ ، للواحد

و«أشعة» جال من ضمير «يأتون». والشعّ : البخل بما في الوسع مما ينفع الغير . وأصله: عدم بذل المال، ويستعمل مجازاً في منع المقدور من النصر أو الإغاثة، وهو يتعدى إلى الشيء المبخول به بالباء و بـ (على) قال تعالى « أشعة على الخير» ويتعدى إلى الشخص المنوع بـ(على) أيضاً لما في الشعّ من معنى الاعتداء فتعديته في قوله تعالى « أشعة عليكم » من التعدية إلى المنوع .

والمعنى : يمعنونكم ما في وسعهم من المال أو المعونة ، أي إذا حضروا البأس منعوا فالتفتهم عن المسلمين ما استطاعوا ومن ذلك شتمهم بأنفسهم وكل ما يُشعّ به .

ويجوز جعل (على) هنا متعدية إلى المضنون به ، أي كما في البيت الذي أنشده الجاحظ :

لقد كنت في قوم عليك أشعة بنفسك إلا أن ما طاح طائح
وجعل المعنى : أشعة في الظاهر ، أي يظهرون أنهم يخافون عليكم الهلاك فيصدونكم عن القتال ويحسنون إليكم الرجوع عن القتال ، وهذا الذي ذهب إليه في الكشف .

وفُرع على وصفهم بالشع على المسلمين قوله « فإذا جاء الخوف» إلى آخره

والجيء : مجاز مشهور من حدوث الشيء وحصوله. كما قال تعالى « فإذا جاء وعد الآخرة » .

والخوف : توقع القتال بين الجيشين ، ومنه سميت صلاة الخوف . والقصود : وصفهم بالجبن ، أي إذا رأوا جيوش العدو مقبلة رأيتهم ينظرون إليك. والظاهر أن الآية تشير إلى ما حصل في بعض أيام الأحزاب من القتال بين الفرسان الثلاثة الذين اقتحموا الخندق من أضيق جهاته وبين علي بن أبي طالب . ومن معه من المسلمين كما تقدم .

والخطاب في « رأيتكم » للنبي ﷺ ، وهو يقتضي أن هذا حكاية حالة وقعت لأقرب وقوعها ولهذا أتى بفعل « رأيتهم » ولم يقل : فإذا جاء الخوف ينظرون

إليك . ونظروهم إليه نظرُ المتفرس فيصادا يصنع ولسان حالهم يقول : أسنا قد قلنا لكم إنكم لا قبل لكم بقتال الأحزاب فأرجعوا ، وهم يروونه أنهم كانوا على حق حين يجذرونه قتال الأحزاب ، ولذلك خصّ نظرهم بأنه للنبي ﷺ ولم يقل : ينظرون إليكم .

وجيء بصيغة المضارع ليدل على تكرر هذا النظر وتجده .

وحملة « تدور أعينهم » حال من ضمير « ينظرون » لتصوير هيئة نظرهم نظر الخائف المذعور الذي يحدّق بعينه إلى جهات يخشى أن تأتيه المضائب من إحداها .

والدور والدوران : حركة جسم رَحيّة (أي كحركة الرحى) منتقل من موضع إلى موضع فيتتي إلى حيث ابتداً . وأحسب أن هذا الفعل وما تصرف منه مشتقات من اسم الدّار، وهي المكان المخلود المحيط بسكانه بحيث يكون حوله . ومنه سميت الدّارة لكل أرض تحيط بها جبال . وقالوا : دارت الرحى حول قطبها . ومما الصنم : دُوراً بضم الدال وفتحها لأنه يدور به زائرته كالطواف . وسميت الكعبة دُوراً أيضاً ، ومما ما يحيط بالقمر دارة . وسميت مصيبة الحرب دائرة لأنهم تخلوها محيطة بالذي نزلت به لا يجد منها مفرّاً ، قال عنترة :

ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر في الحرب دائرة على ابني ضمضم

فمعنى «تدور أعينهم» أنها تضطرب في أنفائها كحركة الجسم الدائرة من سرعة تقلها محمقة إلى الجهات المحيطة .

وشبه نظرهم بنظر الذي يغشى عليه بسبب النزاع عند الموت فإن عينيه تضطربان .

وذهب الخوف مجاز مشهور في الانتضاء، أي زوال أسبابه بأن يُترك القتال أو يتبين أن لا يقع قتال . وذلك عند انصراف الأحزاب عن محاصرة المدينة كما سيبدأ عليه قوله « يحسبون الأحزاب لم يذهبوا » .

ورُتب على انتفاء إيمانهم أن الله أحبط أعمالهم .

والإحباط : جعل شيء خابطاً ، فالهزيمة فيه للجعل مثل الإذهاب . والخبط حقيقة: أنه فساد ما يراد به الصلاح والنفع .

ويطلق مجازاً على إفساد ما كان نافعا أو على كون الشيء فاسداً وظناً أنه ينفع يقال : خبط حتى فلان ، إذا بطل . والإطلاق المجازي ورد كثيراً في القرآن . وقوله من يأتي سميع وضرب . ومصدره : الخبط ، واسم المصدر : الخبط .

ويقال : أحبط فلان الشيء ، إذا أبطله ، ومنه إحباط دم القليل ، أي إبطال حق القود به .

فإحباط الأعمال : إبطال الاعتداد بالأعمال المقصود بها القرية والظنون بها أنها أعمال صالحة لمنع منع من الاعتداد بها في الدين .

وقد صار لفظ الجبوت والجبوت من الألفاظ الشرعية اصطلاحية بين علماء الفقه والكلام ، فأطلق على عدم الاعتداد بالأعمال الصالحة بسبب الردة أي الرجوع إلى الكفر ، أو بسبب زيادة السيئات على الحسنات بحيث يستحق صاحب الأعمال العذاب بسبب زيادة سيئاته على حسناته بحسب ما قدر الله لذلك وهو أعلم به ، ومن هذه الجهة عُدَّت مسألة الجبوت مع المسائل الكلامية ، أو بحيث ينظر في انتفاعه بما فعل من الواجبات عليه إذا ارتد عن الإسلام ثم عاد إلى الإسلام كمن حج ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام ، ومن هذه الجهة تُعد مسألة الجبوت في مسائل الفقه ، فقال مالك وأبو حنيفة : الردة تُحبط الأعمال بمجرد حصولها فإذا عاد إلى الإسلام وكان قد حج مثلاً قبل رده وجبت عليه إعادة الحج تمسكاً بإطلاق هذه الآية إذ ناطت الجبوت بانتفاء الإيمان ، ولم يربأ أن هذا مما يحمل فيه المطلق على التقيد احتياطاً لأن هذا الحكم راجع إلى الاعتقادات ولا يكفي فيها الظن . وقال الشافعي : إذا رجع إلى الإسلام رجعت إليه أعماله الصالحة لتي عملها قبل الردة تمسكاً بقوله تعالى « ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة » في سورة البقرة . حملاً للمطلق في آية سورة الأحزاب ونحوها على التقيد في آية سورة البقرة تغليبا للجانب الفروعي في هذه المسألة على الجانب الاعتقادي .

والسائق : قوة الصوت والصياح . والمعنى : رفعوا أصواتهم باللامعة على التعرض لخطر العدو الشديد وعدم الانصياع إلى إشارتهم على المسلمين بمسألة المشركين ، وفسر السائق بأذى اللسان . قيل : سأل نافع بن الأزرق عبد الله بن عباس عن «سلقوم» فقال : الطعن باللسان . فقال نافع : هل تعرف العرب ذلك ؟ فقال : نعم أما سمعت قول الأعشى :

فيهم الخصب والسماحة والنجم سدة فيهم والخطاب المسلاق
وحداد : جمع حديد ، وحديد : كل شيء نافذ فعل أمثاله قال تعالى « فيضرك اليوم حديد » .

وانتصب « أشعة على الخير » على الحال من ضمير الرفع في «سلقوم» أي خاصصوم لأمومهم وهم في حال كونهم أشعة على ما فيه الخير للمسلمين ، أي أن خصصهم إياهم ليس كما يبدو خوفاً على المسلمين واستبقاء عليهم ولكنه عن بغض وحقد ، فإن بعض اللوم والخصام يكون الدافع إليه حبّ الموم وإبداء النصيحة له ، وأقوال الحكماء والشعراء في هذا المعنى كثيرة .

ويجوز أن يكون الخير هنا هو المال كقوله تعالى « إن ترك خيراً » وقوله « وإنه لحب الخير لشديد » أي هم في حالة السلم يسرعون إلى ملائمتكم ولا يؤاسونكم بأموالهم للتجهيز للعدو إن عاد إليكم . ودخلت (على) هنا على الميخول به .

﴿ أُولَئِكَ لَمْ يَوْمِنُوا فَآخَضُوا آلَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا [19] ﴾

جاء باسم الإشارة لقصد تمييزهم بتلك الصفات الذميمة التي أجريت عليهم من قبل ، ولتنبيه على أنهم أحرى بما سير من الحكم بعد اسم الإشارة ، كقوله تعالى « أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون » في سورة البقرة .

وقد أجري عليهم حكم انتفاء الإيمان عنهم بقوله « أولئك لم يؤمنوا » كشفاً لدخائلتهم لأنهم كانوا يؤمنون المسلمين أنهم منهم كما قال تعالى « وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا » في سورة البقرة .

« يحسبون » استئنافاً ابتدائياً مرتبطاً بقوله « اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم رجلاً » الخ، جاء عوداً على بدء بمناسبة ذكر أحوال المنافقين ، فإن قوله « يحسبون الأحزاب لم يذهبوا » يؤذن بانهمزم الأحزاب ورجوعهم على أعقابهم ، أي وقع ذلك ولم يشعر به المنافقون .

ويجوز أن يكون المعنى : أنهم كانوا يسبقون المؤمنين اعتزازاً بالأحزاب لأن الأحزاب حلفاء لقرينة وكان المنافقون أخصاء لليهود فكان سلفهم المسلمين في وقت ذهاب الأحزاب وهم لا يعلمون ذلك ولو علموا لحفظوا من شدتهم على المسلمين ، فنكون جملة « يحسبون » حالاً من ضمير الرفع في « سلقوكم » أي فعلوا ذلك حاسنين الأحزاب محيطين بالمدينة ومعتزين بهم فظهرت خيبتهم فيما قدروا .

وأما قوله « وإن يأت الأحزاب يودوا لو أنهم يأتون في الأحزاب » فهو وصف لإجماع المنافقين ، أي لو جاء الأحزاب كره أخرى لأخذ المنافقون محيطهم فخرجوا إلى البادية بين الأحزاب القاطنين حول المدينة وهم غفار وأسلم وغيرهم ، قال تعالى « ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأحزاب » الآية .

والوَد هنا مستعمل كناية عن السعي لحصول الشيء المودود لأن الشيء المحبوب لا يمنع من تحصيله إلا مانع قاهر فهو لازم للود .

وبالبادي : ساكن البادية . وتقدم عند قوله تعالى « سواء العاكف فيه والباد » في سورة الحج .

والأعرب : هم سكان البوادي بالأصل ، أي يودوا الانسحاق بمنزل الأعرب ما لم يعجزوا لما دل عليه قوله عقبه « ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلاً » أي فلو لم يستطيعوا ذلك فكانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلاً .

و(لو) حرف يفيد التمني بعد فعل ود ونحوه . أنشد الجاحظ وعبد القاهر :
يودون لو خاطوا عليك جلودهم ولا تمنع الموت النفوس الشحاح
وتقدم عند قوله تعالى « يود أحدهم لو يُعمر ألف سنة » في البقرة .

والسؤال عن الأنباء لقصد التجسس على المسلمين للمشركين وليسترهم ما عسى أن يلحق المسلمين من الهزيمة .

وتعرف هذه المسألة بمسألة الموافاة، أي استمرار المرتد على الردة إلى انقضاء حياته فيوافي يوم القيامة مرتداً . فمالك وأبو حنيفة لم يريا شرط الموافاة والشافعي اعتبر الموافاة . والمعتزلة قائلون بمثل ما قال به مالك وأبو حنيفة . وحكى الفخر عن المعتزلة اعتبار الموافاة على الكفر، وانظر ما تقدم في قوله تعالى « ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة » في سورة البقرة .

والمعنى : أنهم لا تنفعهم قرباتهم ولا جهادهم .

وجملة « وكان ذلك على الله يسيراً » خبر مستعمل في لازمه وهو تحقيرهم وأن الله لما أخرجهم من حظيرة الإسلام فأحبط أعمالهم لم يعبأ بهم ولا عدّ ذلك ثلماً في جماعة المسلمين .

وكان المنافقون يُدلون بإظهار الإيمان ويحسبون أن المسلمين يعتزون بهم، قال تعالى « يمينون عليك أن أسلموا قل لا تنموا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين » .

﴿ يَحْسِبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابَ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَحْزَابِ يَسْتَغْلِبُونَ عَنْ أَنْبِيَائِهِمْ وَكَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا [20] ﴾

لما ذكر حال المنافقين والذين في قلوبهم مرض من فتنهم في المسلمين وإذا هم حين مجيء جنود الأحزاب وحين زاعمت الأبطال وبلغت القلوب الحناجر ثني عنان الكلام الآن إلى حالهم حين أنعم الله على المسلمين بانكشاف جنود الأحزاب عنهم ، فأفاد بأن انكشاف الأحزاب حصل على حين غفلة من المنافقين فلذلك كانوا يشتدّون في ملام المسلمين ويسبقونهم بالسنة جداد على أن تعرضوا للعدو الكثير ، وكان الله ساعته قد هزم الأحزاب فانصرفوا وكفى الله المؤمنين شرهم ، وليس للمنافقين وساطة في ذلك .

ولعلمهم كانوا لا يودّون رجوع الأحزاب دون أن يأخذوا المدينة ، فتكون جملة

أسلوب ما يسمى بالتجريد المفيد للمبالغة إذ يجرد من الموصوف بصفة موصوف مثله ليكون كذاتين، كقول أبي خالد الحارثي :

وفي الرحمان للضعفاء كفاف

أي الرحمان كاف . فالأصل: رسول الله إسمه، فقيل: في رسول الله إسمه. وجعل متعلق الانثناء ذات الرسول ﷺ دون وصف خاص ليشمل الانثناء به في أقواله بامتثال أوامره واجتناب ما ينهى عنه، والانثناء بأفعاله من الصبر والشجاعة والثبات .

وقرأ الجمهور « إسمه » بكسر الهمزة . قرأ عاصم بضم الهمزة وهما لغتان .

و« لمن كان يرجو الله » بدل من الضمير في « لكم » بدل بعض من كل أو شبه الاشتغال لأن مخاطبين بضمير « لكم » يشتملون على من يرجون الله واليوم الآخر، أو هو بدل مطابق إن كان المراد بضمير « لكم » خصوص المؤمنين، وفي إعادة اللام في البدل تكثير للمعاني المذكورة بكثرة الاحتمالات وكل يأخذ حظه منها .

فالذين اتسوا بالرسول ﷺ يومئذ ثبت لهم أنهم ممن يرجون الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا . وفيه تعريض بقرين من الذين صدّهم عن الانثناء به ممن كانوا منافقين أو في قلوبهم مرض من الشك في الدين .

وفي الآية دلالة على فضل الاقتداء بالنبي ﷺ وأنه الإسمه الحسنة لا محالة ولكن ليس فيها تفصيل وتحديد لمراتب الانثناء والواجب منه والمستحب وتفضيله في أصول الفقه. واصطلاح أهل الأصول على جعل التأسي لقباً لاتباع الرسول في أعماله التي لم يطالب بها الأمة على وجه التشريع . وذكر القرطبي عن الخطيب البغدادي أنه روي عن عقبة بن حسان الهجري عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة » قال : في جوع النبي ﷺ .

ومعنى « ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا » أنهم إذا فرض أن لا يتمكنوا من الخروج إلى البادية ويقوا في المدينة مع المسلمين ما قاتلوا مع المسلمين إلا قتالا قليلا ، أي ضعيفا لا يؤثّر به وإنما هو تعلقة ورياء ، وتقدم نظير آتفا .

والأنباء : جمع نبأ وهو الخبر المهم ، وتقدم عند قوله تعالى « ولقد جاءك من نبأ المرسلين » في سورة الأنعام .

وقرأ الجمهور « يسألون » يسكون السين فهمزة، مضارع (سأل). وقرأ روس عن يعقوب « يسألون » بفتح السين مشددة وألف بعدها الهمزة، مضارع تسأل، وأصله : يتساءلون أدغمت التاء في السين .

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ [21]

بعد توبيخ المنافقين والذين في قلوبهم مرض أقبل الكلام على خطاب المؤمنين في عموم جماعتهم ثناء على ثباتهم وتأسيهم بالرسول ﷺ على تفاوت درجاتهم في ذلك الانثناء ، فالكلام خير ولكن اقتضاه يحرفي التوكيد في (لقد) يوميء إلى تعريض بالتوبيخ للذين لم ينتفعوا بالإسوة الحسنة من المنافقين والذين في قلوبهم مرض فلذلك أتى بالضمير جملا ابتداء من قوله « لكم » ، ثم فصل بالبدل منه بقوله « لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا » ، أي بخلاف لمن لم يكن كأركانك فاللام في قوله « لمن كان يرجو الله » توكيد لللام التي في المبدل منه مثل قوله تعالى « تكون لنا عيدا لإخواننا وآخرنا » ، فمعنى هذه الآية قريب من معنى قوله تعالى في سورة براءة في قصة نبوك « رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبيع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم » الآية .

والإسوة بكسر الهمزة وضمها اسم لما يؤتسى به ، أي يقتدى به ويعمل مثل عمله . وحق الأسوة أن يكون المؤتسى به هو القدوة ولذلك فحرف (في) جاء على

﴿وَلَمَّا رَآَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ، وَمَا زَاذَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾ [22]

لما ذكرت أقوال المنافقين والذين في قلوبهم مرض المؤذنة بما يداخل قلوبهم من الخوف وقلة الإيمان والشك فيما وعد الله به رسوله ﷺ والمؤمنين من النصر ابتداء من قوله « وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض » فقلت أقوال أولئك بأقوال المؤمنين حينما نزلت بهم الأحزاب ورأوا كثرتهم وعددهم وكانوا على بصيرة من تفوقهم عليهم في القوة والعدد أضعافا وعلما أنهم قد ابتلوا وزلزلوا، كل ذلك لم يُخز عزائمهم ولا أدخل عليهم شكاً فيما وعدهم الله من النصر .

وكان الله وعدهم النصر غير مرة منها قوله في سورة البقرة « أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب » . فلما رأى المسلمون الأحزاب واثلثوا وزلزلوا ورأوا مثل الحالة التي وصفت في تلك الآية علموا أنهم منصورون عليهم ، وعلما أن ذلك هو الوعد الذي وعدهم الله بآية سورة البقرة . وكانت آية البقرة نزلت قبل وقعة الأحزاب بعام ، كذا روي عن ابن عباس، وأيضاً فإن النبي ﷺ أخبر المسلمين: أن الأحزاب سائرون إليكم بعد تسع أو عشر، فلما رأى المؤمنون الأحزاب وزلزلوا راجعهم الثبات الناشئ عن قوة الإيمان وقالوا « هذا ما وعدنا الله ورسوله »، أي من النظر ومن الإخبار بمسير الأحزاب وصدقوا وعد الله إياهم بالنصر وإخبار النبي ﷺ بمسير الأحزاب ، فالإشارة « بهذا » إلى ما شاهدوه من جيوش الأحزاب وإلى ما يتبع ذلك من الشدة والبصر عليها وكل ذلك وعد الله ورسوله ﷺ . ثم أخبروا عن صدق الله رسوله عليه الصلاة والسلام فيما أخبر به وصدقوا الله فيما وعدهم من النصر خلافاً لقول المنافقين « ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا » فالوعد راجع إلى الأمرين والصدق كذلك .

والوعد : إخبار بخبر بأنه سيعمل عملاً للمخبر (بالفتح) .

ف فعل «صدق» فيما حكى من قول المؤمنين « وصدق الله ورسوله »

مستعمل في الخبر عن صدق مضى وعن صدق سيقع في المستقبل محقق وقوعه بحيث يُجعل استقباله كالضحي « مثل أتى أمر الله » فهو مستعمل في معنى التحقق .

أو هو استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ، ولا شك أن حمل الفعل على الصديق في المستقبل أنسب بمقام البناء على المؤمنين وأعلق بإناطة قولهم بفعل « رأى المؤمنون الأحزاب » دون أن يقال : ولما جاءت الأحزاب . فإن أبيت استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه فاقصروا على المجاز واطرح احتمال الإخبار عن الصديق الماضي .

وضمير « زادهم » المستر عائد إلى ما عاد إليه اسم الإشارة ، أي وما زادهم ما رأوا إلا إيماناً وتسليماً، أي بعكس حال المنافقين إذ زادهم شكاً في تحقق الوعد، والمعنى : وما زاد ذلك المؤمنين إلا إيماناً ، أي ما زاد في خواطر نفوسهم إلا إيماناً ، أي لم يزدتهم خوفاً على الخوف الذي من شأنه أن يحصل لكل متروك أن ينازله العدو الشديد ، بل شغلهم عن الخوف والهلع شاغل الاستدلال بذلك على صدق الرسول ﷺ فيما أخبرهم به وفيما وعدهم الله على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام من النصر فأعرضت نفوسهم عن خواطر الخوف إلى الاستيثار بالنصر المتروك .

والتسليم : الاتقياء والطاعة لأن ذلك تسليم النفس للمقتاد إليه ، وتقدم في قوله تعالى « ويسلموا تسليماً » في سورة النساء . ومن التسليم هنا تسليم أنفسهم لملاقاة عدو شديد دون أن يطلبوا الإلقاء بأيديهم إلى العدو وأن يصالحوه بأموالهم . فقد ذكر ابن إسحاق وغيره أنه لما اشتد البلاء على المسلمين استشار رسول الله ﷺ السعديين سعد بن عباد وسعد بن معاذ في أن يعطي ثلث ثمار المدينة تلك السنة عينة بن حصن ، والحارث بن عوف وهما قائدا غطفان على أن يرجعا عن المدينة، فقالا : يا رسول الله أهو أمر تحبه فنصنع ، أم شيء أمرك الله به لا بد لنا من العمل به ، أم شيء تصنعه لنا ؟ قال رسول الله ﷺ : بل شيء أصنعه لكم والله ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العرب قد رمثكم عن قوس واحدة وكألكم من كل جانب فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما . فقال

العدو الكثير يوفد وعزمهم على بذل أنفسهم ولم يقدر لهم لقاءه كما يأتي في قوله « وكفى الله المؤمنين القتال » بالثناء على فريق منهم كانوا وُقُوا بما عاهدوا الله عليه وفاءً بالعمل والنية ، ليحصل بالثناء عليهم بذلك ثناء على إخوانهم الذين لم يتمكنوا من لقاء العدو يوفد ليعلم أن صدق أولئك يؤذن بصدق هؤلاء لأن المؤمنين يَدُّ واحدة .

والإخبار عنهم برجال زيادة في الثناء لأن الرجل مشتق من الرجل وهي قوة اعتاد الإنسان كما اشتق الأيد من اليد، فإن كانت هذه الآية نزلت مع بقية أي السورة بعد غزوة الخندق فهي تذكير بما حصل من المؤمنين من قبل ، وإن كانت نزلت يوم أُحُد فموضعا في هذه السورة إنما هو بتوقيف من النبي ﷺ فهو تنبيه على المعنى الذي ذكرناه على تقدير : أنها نزلت مع سورة الأحزاب . وأما ما كان وقت نزول الآية فإن المراء رجال من المؤمنين ثبتوا في وجه العدو يوم أُحُد وهم : عثمان بن عفان ، وأنس بن النضر ، وطلحة بن عبيد الله ، وحجرة ، وسعيد ابن زيد ، ومصعب بن عمير . فأما أنس بن النضر وحجرة ومصعب بن عمير فقد استشهدوا يوم أُحُد ، وأما طلحة فقد قطع يده يومئذ وهو يدافع عن رسول الله ﷺ ، وأما بقيتهم فقد قاتلوا ونجوا . وسياق الآية وموقعها يقتضيان أنها نزلت بعد وقعة الخندق . وذكر القرطبي رواية البيهقي عن أبي هريرة « أن رسول الله ﷺ حين انصرف من أُحُد مرَّ على مصعب بن عمير وهو مقتول على طريقه فوقف ودعا له ثم تلا « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا عليه فمنهم من قضى نحبه » الآية .

ومعنى « صدقوا ما عاهدوا الله عليه » أنهم حققوا ما عاهدوا عليه فإن العهد وعد وهو إخبار بأنه يفعل شيئا في المستقبل فإذا فعله فقد صدق . وفعل الصدق يستعمل قاصرا وهو الأكثر ، ويستعمل متعديا إلى الخبر (بفتح الباء) يقال : صدقه الخير ، أي قال له الصدق ، ولذلك فإن تعديته هنا إلى « ما عاهدوا عليه » إنما هو على نزع الخافض ، أي صدقوا فيما عاهدوا الله عليه ، كقولهم في المثل : صدقي سن بكره، أي في سن بكره .

والنحْب : النذر وما يلزمه الإنسان من عهد ونحوه ، أي من المؤمنين من وقى

سعد بن معاذ : يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله لا نعبد الله ولا نعترف بهم لا يطعمون أن يأكلوا منها ثمرة واحدة إلا قرى أو يبيعا أفعين أكرمنا الله بالإسلام وهذا إلى وأعزنا بك وبه نعطهم أموالنا ؟ ما لنا بهذا من حاجة ، والله لا نعطهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم ، قال رسول الله ﷺ فانت وذاك . فهذا موقف المسلمين في تلك الشدة وهذا تسليم أنفسهم للقتال . ومن التسليم الرضى بما يأمر به الرسول ﷺ من الثبات معه كما قال تعالى « وسلموا تسليمًا » .

وإذ قد علم أنهم مؤمنون لقوله « ولما رأى المؤمنون الأحزاب » إلى آخره فقد تعين أن الإيمان الذي زادهم ذلك هو زيادة على إيمانهم ، أي إيمان مع إيمانهم . والإيمان الذي زادهموه أريد به مظهر من مظاهر إيمانهم القوي، فجعل تكرر مظاهر الإيمان وآثاره كالزيادة في الإيمان لأن تكرر الأعمال بقوى الباعث عليها في النفس يبعد بين صاحبه وبين الشك والارتداد فكأنه يزيد في ذلك الباعث، وهذا من قبيل قوله تعالى « ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم » وقوله « فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا » كما تقدم في سورة براءة ، فكذلك القول في ضد الزيادة وهو النقص ، وإلا فإن حقيقة الإيمان وهو التصديق بالشيء إذا حصلت بمقوماتها فهي واقعة، فزيادها تحصيل حاصل ونقصها نقض لها وانتفاء لأصلها . وهذا هو محمل ما ورد في الكتاب والسنة من إضافة الزيادة إلى الإيمان وكذلك ما يضاف إلى الكفر والنفاق من الزيادة، كقوله تعالى « الأحزاب أشدُّ كفرا ونفاقا » وقوله « وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون » .

وإلى هذا المحمل يرجع خلاف الأئمة في قبول الإيمان الزيادة والنقص فيقول إلى خلاف لفظي .

﴿ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴾ [23]

أعقب الشاء على جميع المؤمنين الخالص على ثباتهم وقينهم واستعدادهم للقاء

العذاب على فعلهم ، أو تشبيها إياهم في عنادهم وكيدهم بالعالم بالجزاء الساعي إليه وإن كان فيه هلاكه .

والجزاء : الثواب لأن أكثر ما يستعمل فعل جرى أن يكون في الخير ، ولأن ذكر سبب الجزاء وهو «بصلاتهم» يدل على أنه جزاء إحسان ، وقد جاء الجزاء في ضد ذلك في قوله تعالى « اليوم نُجْزِي عَذَابَ الْهَوْنِ » في سورة الأنعام .

وإظهار اسم الجلالة في مقام إضماره للدلالة على عظمة الجزاء .

وتعليق التعذيب على المشيئة تنبيه لهم بسعة رحمة الله وأنه لا يقطع رجاءهم في السعي إلى مغفرة ما أتوه بأن يُؤْتُوا فيُتُوبَ الله عليهم فلما قابل تعذيبه إياهم بتوبته عليهم تعين أن التعذيب باقٍ عند عدم توبتهم لقوله في الآية الأخرى « إن الله لا يغفر أن يُشْرَكَ به » .

والتوبة هنا هي التوبة من النفاق، أي هي إخلاص الإيمان، وقد تاب كثير من المنافقين بعد ذلك، منهم معتب بن قشير .

وجملة « إن الله كان غفورا رحيمًا » تعليل للجزاء والتعذيب كليهما على التوزيع أي غفور للمذنب إذا تاب إليه ، رحيم بالחסن أن يجازيه على قدر نصبه .

وفي ذكر فعل (كان) إفادة أن المغفرة والرحمة صفتان ذاتيتان له كما قدمناه غير مرة، من ذلك عند قوله تعالى « أكان للناس عجا أن أوحينا » في أول سورة يونس .

﴿ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعِظَمِهِمْ لَمْ يَأْتُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا [25] ﴾

عطف على جملة « فأرسلنا عليهم ريحا » وهو الأنسب بسياق الآيات بعدها ، أي أرسل الله عليهم ريحا ورددتهم ، أو حال من ضمير « يحسون الأحزاب لم يذهبوا » ، أي يحسون الأحزاب لم يذهبوا وقد رد الله الأحزاب فذهبوا .

بما عاهد عليه من الجهاد كقول أنس بن النضر حين لم يشهد بدرا مع رسول الله ﷺ فكبر ذلك عليه وقال : أول مشهد شهده رسول الله غبت عنه ، أما والله لعن أرائي الله مشهدا مع رسول الله ﷺ فيما بعد ليرين الله ما أصنع فشهد أحدا وقاتل حتى قتل . ومثل الذين شهدوا أيام الخندق فإنهم قضوا نجهم يوم قريظة .

وقد حمل بعض المفسرين « قضى نجبه » في هذه الآية على معنى الموت في الجهاد على طريقة الاستعارة بتشبيه الموت بالنذر في لزوم الوقوع ، وربما ارتقى بعض المفسرين ذلك إلى جعل النجس من أسماء الموت ، ويمنع منه ما ورد في حديث الترمذي أن النبي ﷺ قال في طلحة بن عبيد الله « إنه ممن قضى نجبه » ، وهو لم يمت في حياة رسول الله ﷺ .

وأما قوله « وما بدلوا تبديلا » فهو في معنى « صدقوا ما عاهدوا الله عليه » وإنما ذكر هنا للتعريض للمنافقين الذين عاهدوا الله لا يؤمنون الأديار ثم ولوا يوم الخندق فرجعوا إلى بيوتهم في المدينة .

وانتصب « تبديلا » على أنه مفعول مطلق مؤكد لـ « بدلوا » المنفي . ولعل هذا التوكيد مسوق مساق التعريض للمنافقين الذين بدلوا عهد الإيمان لما ظنوا أن الغلبة تكون للمشركين .

﴿ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّائِفِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُتَّقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنْ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا [24] ﴾

لام التعليل يتنازع من التعلق كل من « صدقوا » و « ما بدلوا » أي صدق المؤمنون عهدهم وبذلك المنافقون ليجزي الله الصادقين ويعذب المنافقين .

ولام التعليل بالنسبة إلى فعل « ليجزي الله الصادقين » مستعمل في حقيقة معناها ، وبالنسبة إلى فعل « ويعذب » مستعار لمعنى فاء العاقبة تشبيها لعاقبة فعلهم بالعمة الباعثة على ما اجتروه من التبديل والخيس بالعهد تشبيها بفيد عنايتهم بما فعلوه من التبديل حتى كأنهم ساعدون إلى طلب ما حَقَّ عليهم من

وجملة « وكان الله قويًا عزيزا » تذييل لجملة « ورد الله الذين كفروا » إلى آخرها .

والقوة : القدرة ، وقد تقدمت في قوله « لو أن لي بكم قوة » في سورة هود .

والعزة : العظمة والمهنة ، وتقدمت في قوله تعالى « أخذته العزة بالإثم » في سورة البقرة .

وذكر فعل (كان) للدلالة على أن العزة والقوة وصفان ثابتان لله تعالى ، ومن تعلقات قوته وعزته أن صرف ذلك الجيش العظيم حائزين مفضحين وألقى بينه وبين أخلاقه من قريظة الشك ، وأرسل عليهم الریح والقر ، وهذى نعيمًا بن مسعود العطفاني إلى الإسلام دون أن يشعر قومه فاستطاع النصح للمسلمين بالكيد للمشركين . ذلك كله معجزة للنبي ﷺ .

﴿ وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا [26] وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطْفُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا [27] ﴾

كان يهود قريظة قد أعانوا الأحزاب وحاصروا المدينة معهم وكان حُجَيُّ بْنُ أَخْطَبٍ مِنْ بَنِي النُّضَيْرِ مَنْضَمًّا إِلَيْهِمْ وَهُوَ الَّذِي حَرَضَ أَبَا سَفْيَانَ عَلَى غَزْوِ الْمَدِينَةِ . فَلَمَّا صَرَفَ اللَّهُ الْأَحْزَابَ أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ ﷺ أَنْ يَغْزُوا قَرِيطَةَ وَهُمْ فَرِيقٌ مِنَ الْيَهُودِ يَعْرِفُونَ بَنِي قَرِيطَةَ وَكَانَتْ مَنَازِلُهُمْ وَخُصُوصُهُمْ بِالْجَنُوبِ الشَّرْقِيِّ مِنَ الْمَدِينَةِ تَعْرِفُ قَرِيطَةَ بِاسْمِهِمْ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ عَادَ إِلَى الْمَدِينَةِ مِنَ الْخَنْدَقِ ظَهْرًا وَكَانَ بَصْدَدُهَا أَنْ يَخْتَسِلَ وَيَسْتَقِرَّ فَلَمَّا جَاءَهُ الْوَحْيُ بِأَنْ يَغْزُوا قَرِيطَةَ نَادَى فِي النَّاسِ أَنْ لَا يَصِلَ أَحَدُكُمْ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قَرِيطَةَ . وَخَرَجَ الْجَيْشُ الَّذِي كَانَ بِالْخَنْدَقِ مَعَهُ فَتَنَزَلُوا عَلَى قَرِيطَةَ وَاسْتَعَصِمَ أَهْلُ الْقَرْيَةِ بِخُصُوصِهِمْ فَحَاصَرَهُمُ الْمُسْلِمُونَ نَحْوًا مِنْ عَشْرِينَ لَيْلَةً فَلَمَّا جَهِدَهُمُ الْحَصَارُ وَخَامَرَهُمُ الرَّعْبُ مِنْ أَنْ يَفْتَحَ الْمُسْلِمُونَ بِلَادَهُمْ فَيَسْتَأْصِلُوهُمْ طَبَعُوا أَنْ يَطْلُبُوا أَنْ يَسْلُمُوا بِلَادَهُمْ عَلَى أَنْ يَحْكُمَ حَكَمٌ فِي

الرد : الإرجاع إلى المكان الذي صدر منه فإن ردهم إلى ديارهم من تمام النعمة على المسلمين بعد نعمة إرسال الریح عليهم لأن رجوعهم أعمل في اطمئنان المسلمين . وتغير عن الأحزاب بالذين كفروا للإيماء إلى أن كفرهم هو سبب خيبتهم العجيبة الشأن .

وبناء في « يعيظهم » للملابسة ، وهو ظرف مستقر في موضع الحال ، أي ردهم مُعِظِينَ .

وأظهار اسم الجلالة دون ضمير المتكلم للتنبية على عظم شأن هذا الرد العجيب كما تقدم في قوله تعالى « ليجزي الله الصادقين بصدقهم » .

والغظ : الحنق والغضب ، وكان غضبهم عظيمًا يناسب حال خيبتهم لأنهم تجسّموا كلفة التجمّع والإنفاق وطول المكث حول المدينة بلا طائل وخابت آمالهم في فتح المدينة وأكل ثمارها وإفناء المسلمين ، وهم يحسبون أنها منازلة أيام قليلة ، ثم غاظهم ما لحقهم من النكبة بالريح والانزлам الذي لم يعرفوا سببه .

وجملة « لم ينالوا خيرا » حال ثانية . ولك أن تجعل جملة « لم ينالوا خيرا » استئنافا بيانيا موجب غيظهم .

و « كفى » بمعنى أغنى ، أي أراحهم من كلفة القتال بأن صرف الأحزاب . و « كفى » بهذا المعنى تتعدى إلى مفعولين يقال : كفيك مُهْمَكَ وليست هي التي تزداد الباء في مفعولها فتلك بمعنى : حسب .

وفي قوله « وكفى الله المؤمنين القتال » حذف مضاف ، أي كلفة القتال ، أو أرزاء القتال ، فإن المؤمنين كانوا يومئذ بحاجة إلى توفير عددهم وتعدادهم بعد مصيبة يوم أُحُدَ ولو التقوا مع جيش المشركين لكانت أرزائهم كثيرة ولو انتصروا على المشركين .

والقول في إظهار اسم الجلالة في قوله « وكفى الله المؤمنين القتال » كالقول في « ورد الذين كفروا بغيظهم » .

وتقديم المفعول في « فريقتا تقتلون » للاهتمام بذكره لأن ذلك الفريق هم رجال القبيلة الذين يقتلهم يتم الاستيلاء على الأرض والأموال والأسيى ، ولذلك لم يقدم مفعول « تأسرون » إذ لا داعي إلى تقديمه فهو على أصله .

وقوله « وأرضا تطوؤها » أي تنزلوا بها غزاة وهي أرض أخرى غير أرض قريظة وصفت بجملة « لم تطووها » أي لم تمشوا فيها . ففعل : إن الله بشرهم بأرض أخرى يترتبها من بعد . قال قتادة : كنا نحدث أنها مكة . وقال مقاتل وابن رومان : هي خير ، وقيل : أرض فارس والرم . وعلى هذه التفسير يتعين أن يكون فعل « أورثكم » مستعملا في حقيقته ومجازه ؛ فأما في حقيقته فيالنسبة إلى مفعوله وهو « أرضهم وديارهم وأموالهم » ، وأما استعماله في مجازة فيالنسبة إلى تعديته إلى « أرضا لم تطووها » ، أي أن يورثكم أرضا أخرى لم تطووها ، من باب « أتى أمر الله » أو يؤول فعل « أورثكم » بمعنى : قَدَّرَ أن يورثكم . وأظهر هذه الأقوال أنها أرض خير فإن المسلمين فتحوها بعد غزوة قريظة بعام وشهر . ولعل الخاطئين بضمير « أورثكم » هم الذين فتحوا خير لم ينقص منهم أحد أو فقد منه القليل ولأن خير من أرض أهل الكتاب وهم ممن ظاهروا المشركين فيكون قصدها من قوله « وأرضا » مناسبة تمام المناسبة .

وفي التذييل بقوله « وكان الله على كل شيء قديرا » إيماء إلى البشارة بفتح عظيم يأتي من بعده .

وعندي : أن المراد بالأرض التي لم يطووها أرض بني النضير وأن معنى « لم تطووها » لم تفتحوها عنوة فإن الوطء يطلق على معنى الأخذ الشديد ، قال الحارث بن وائلة الدهلي :

ووطئنا وطمنا على حنق وطاء القيـد نائب الهـم

ومنه قوله تعالى « ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطوؤهم » ، فإن أرض بني النضير كانت مما أفاء الله على رسوله من غير إنجاف .

صفة ذلك التسليم . ويقال لهذا النوع من المصالحة : التزول على حكم حكم ، فأرسلوا شاس بن قيس إلى النبي ﷺ يعرضون أن ينزلوا على مثل ما نزلت عليه بنو النضير من الجلاء على أن لهم ما حملت الإبل إلا الخلقة ، فأبى رسول الله ﷺ قبول ذلك وبعد مداوات نزلوا على حكم سعد بن معاذ فحكم سعد أن تقتل مقاتلة ونسبى النساء والذاري وأن تكون ديارهم للمهاجرين دون الأنصار فأمنى رسول الله ﷺ ما حكم به سعد كما هو مفصل في السيرة .

ومعنى « ظاهرهم » ناصروهم وأعانوهم ، وتقدم في قوله تعالى « ولم يظاهروا عليكم أحدا » في سورة براءة .

والإنزال : الإهباط ، أي من الحصون أو من المتحصنات كالجبال .

والصياصي : الحصون، وأصلها أنها جمع صيصية وهي القرن للثور ونحوه . قال عبد بني الحسحاس :

فأصبحت النيران غرقى وأصبحت نساء تميم يلتقطسن الصياصيا

أي القرون لبيعها كانوا يستعملون القرون في مناسج الصوف ويتخذون أيضا منها أوعية للكحل ونحوه فلما كان القرن يدافع به الثور عن نفسه سمي المعقل الذي يعتصم به الجيش صيصية والحصون صياصي .

والقتذف : الإلقاء السريع ، أي جعل الله في قلوبهم الرعب بأمره التكويني فاستسلموا ونزلوا على حكم المسلمين .

والفريق الذين قتلوا هم الرجال وكانوا زهاء سبعمائة والفريق الذين أسروا هم النساء والصبيان .

والخطاب من قوله « فريقتا تقتلون » إلى آخره للمؤمنين تكملة للنعمة التي أنبأ عنها قوله « يأيا الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا » الآية ، أي فأهلكنا الجنود وردهم الله بغيظهن وسلطانكم على أحلافهم وأنصارهم .

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَرِيتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأَسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا [28] وَإِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّارَءَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنِينَ مَنَاجِرًا عَظِيمًا [29]

يستخلص مما ذكره ابن عطية رواية عن ابن الزبير وما ذكره أبو حيان في البحر المحيط وغير ذلك: أن وجه اتصال هذه الآيات بما قبلها أنه لما فتحت على المسلمين أرض قريظة وغنموا أموالهم وكانت أرض النضير قبيل ذلك فثما للنبي ﷺ حسب أزواج رسول الله أن مثله مثل أحد من الرجال إذا وسع عليهم الرزق توسعوا فيه هم وعيالهم فلم يكن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يسألته توسعة قبل أن يفيء الله عليه من أهل النضير وقبل أن يكون له الخمس من الغنائم، فلما رأى النبي ﷺ جعل لنفسه ولأزواجه أقواتهم من مال الله ورأى أن وفرة ما أفاء الله عليه من المال حسين أنه يوسع في الإنفاق فصار بعضهم يستكفونه من النفقة كما دل عليه قول عمر لحفصة ابنته أم المؤمنين «لا تستكثري النبي ولا تراجعيه في شيء وسليتي ما بدا لك». ولكن الله أقام رسوله ﷺ مقاماً عظيماً فلا يتعلق قلبه بمناج الدنيا إلا بما يقتضيه قوام الحياة وقد كان يقول «ما لي وللدنيا» وقال «حُبَّ إني من دنياكم النساء والطيب». وقد بينت وجه استثناء هذين في رسالة كتبها في الحكمة الإلهية من رياضة الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه بتقليل الطعام.

وقال عمر: «كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجب المسلمون عليه من خيل ولا ركاب فكانت لرسول الله خالصة يتفق منها على أهله نفقة سنتهم ثم يجعل ما بقي في السلاح والكرار عُدَّة للمسلمين». وقد علمت أن أرض قريظة قسمت على المهاجرين بحكم سعد بن معاذ فلعل المهاجرين لما اتسعت أرواحهم على أزواجهم أمل أزواج النبي ﷺ أن يكن كآلهماجرين فأراد الله أن يعلمهن سيرة الصالحات في العيش وغيره. وقد روي أن بعضهن سأله أشياء من زينة الدنيا فأوحى إلى رسوله بهذه الآيات المتابعات. وهذا مما يؤذن به

وقع هذه الآيات عقب ذكر وقعة قريظة وذكر الأرض التي لم تطورها وهي أرض بني النضير.

وإذ قد كان شأن هذه السيرة أن يشق على غالب الناس وخاصة النساء أمر الله رسوله ﷺ أن يبنى أزواجه بها ويختبرهن عن السيرة عليها تبعاً لحاله وبين أن يفارقهن.

لذا فافتتاح هذه الأحكام ببناء النبي ﷺ بـ«يأيا النبي» تنبيه على أن ما سيذكر بعد النداء له مزيد اختصاص به وهو غرض تحديد سيرة أزواجه معه سيرة تناسب مرتبة النبوة، وتحديد تزوجه وهو الغرض الثاني من الأغراض التي تقدم ذكرها في قوله «يأيا النبي اتق الله».

والأزواج المعنيات في هذه الآية هن أزواجه التسع اللاتي ثوقي عليهن. وهن: عائشة بنت أبي بكر الصديق، وحفصة بنت عمر بن الخطاب، وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وأم سلمة بنت أمية المخزومية، وجارية بنت الحارث الخزاعية، وميمونة بنت الحارث الحلالية من بني عامر بن صعصعة، وسودة بنت زعمة العامرية القرشية، وزينب بنت جحش الأسدية، وصفية بن حبيبة النضيرية.

وأما زينب بنت حزيمة الحلالية الملقبة أم المساكين فكانت متوفاة وقت نزول هذه الآية.

ومعنى «إن كنتم تريدون الحياة الدنيا وريتها»: إن كنتم تريدون ما في الحياة من الترف على الاشتغال بالطاعات والزهد، فالكلام على حذف مضاف يقدر صالحا للعموم إذ لا دليل على إرادة شأن خاص من شؤون الدنيا. وهذه نكتة تعديّة فعل «تريدون» إلى اسم ذات «الحياة» دون حال من شؤونها.

وعطف «ريتها» عطف خاص على عام، وفي عطفه زيادة تنبيه على أن المضاف المحذوف عام، وأيضا ففعل «تريدون» يؤذن باختيار شيء على غيره فالمعنى: إن كنتم تريدون الانغماس في شؤون الدنيا، وقد دلت على هذا مقابله بقوله «وإن كنتم تريدون الله ورسوله» كما سيأتي.

وإرادة الدار الآخرة : إرادة قُوزِها ، فالكلام على حذف مضاف يقتضيه المقام أيضا ، فأسلوب الكلام جرى على إناطة الحكم بالأعيان وهو أسلوب يقتضي تقديرا في الكلام من قبيل دلالة الاقتضاء .

وفي حذف المضافات وتعليق الإرادة بأسماء الأعيان الثلاثة مقصود أن تكون الإرادة متعلقة بشؤون المضاف إليه التي تنزل منزلة ذاته مع قضاء حق الإيجار بعد قضاء حق الإعجاز .

فالمعنى : إن كُتِبَ تَوَزَّنَ ما يُرضي الله ويخبر رسوله وخير الدار الآخرة فَنَحْتَرَنَ ذلك على ما يشغل عن ذلك كما دلت عليه مقابلة إرادة الله ورسوله والدار الآخرة بإرادة الحياة الدنيا وزينتها ، فإن المقابلة تقتضي إرادتين يجمع بين إحداها وبين الأخرى ، فإن التعلق بالدنيا يستدعي الاشتغال بأشياء كثيرة من شؤون الدنيا لا محيص من أن تُلهي صاحبها عن الاشتغال بأشياء عظيمة من شؤون ما يرضي الله وما يرضي رسوله عليه الصلاة والسلام وعن التلي من أعمال كثيرة مما يكسب الفوز في الآخرة فإن الله يحب أن ترتقي النفس الإنسانية إلى مراتب الملكية والرسول ﷺ يبتغي أن يكون أقرب الناس إليه وأعلقهم به سائرا على طريقته لأن طريقته هي التي اختارها الله له . ويمتقدار الاستكثار من ذلك يكثر الفوز بنعيم الآخرة ، فالناس متسابقون في هذا المضمار ولؤلؤهم بقصب السبق فيه أشدهم تعلقا بالرسول ﷺ وكذلك كانت هم أفاضل السلف ، ولؤلؤ الناس بذلك أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام وقد ذكروا الله تذكيرا بديعا بقوله « واذكروا ما بُتِلَى في بيوتكن من آيات الله والحكمة » كما سيأتي .

ولما كانت إرادتهن الله ورسوله والدار الآخرة مقضية عملهن الصالحات وكان ذلك العمل متفاوتا ، وجعل الجزاء على ذلك بالإحسان فقال « فإن الله أَعَدَّ للمحسنات منكن أجرا عظيما » ليعلمن أن هذا الأجر حاصل لمن على قدر إحسانهن فهنا وجه ذكر وصف المحسنات وليس هو للاحتراز .

وفي ذكر الإعداد إفادة العناية بهذا الأجر والتنبيه به زيادة على وصفه بالعظيم .

وتوكيد جملة الجزاء بحرف (إن) الذي ليس هو لإزالة التردد إظهار للاهتمام بهذا

و«تعالين» اسم فعل أمر بمعنى : أقبلن ، وهو هنا مستعمل تمثيلا لحال تهيب الأزواج لأخذ التمتع وسماع التسريح بحال من يُحضر الى مكان التكلم . . . وقد مضى القول على (تعال) عند قوله تعالى « فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبنائكم » في سورة آل عمران .

والتمتع : أن يُعطي الزوج امرأته حين يطلقها عطية جبرا لحاظرها لما يعرض لها من الانكسار . وتقدم الكلام عليها مفصلا عند قوله تعالى « وَتَعْمَلُونَ عَلَى الْمُسَوِّعِ قُدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قُدْرَهُ مَتَاعا بِالْعُرُوفِ » في سورة البقرة .

وحزم « أَمْتَعَكُنَّ » في جواب « تعالين » وهو اسم فعل أمر وليس أمرا صريحا فجزم جوابه غير واجب فحزم به مجزوما ليكون فيه معنى الجزاء ففيد حصول التمتع بمجرد إرادة إحداهن الحياة الدنيا .

والسراح : الطلاق ، وهو من أسماء وصيغه ، قال تعالى « فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف » .

والجميل : الحسن حسنا بمعنى القبول عند النفس ، وهو الطلاق دون غضب ولا كراهية لأنه طلاق مراعى فيه احتساب تكليف الزوجة ما يشق عليها . وليس المذكور في الآية من قبيل التخيير والتحليل اللذين هما من تفويض الطلاق إلى الزوجة ، وإنما هذا تخيير المرأة بين شيئين يكون اختيارها أحدهما داعيا زوجها لأن يطلقها إن أراد ذلك .

ومعنى « وإن كُتِبَ تَوَزَّنَ الله ورسوله » إن كُتِبَ تَوَزَّنَ الله على الحياة الدنيا ، أي تَوَزَّنَ رضى الله لا يريد له لرسوله ، فالكلام على حذف مضاف وإرضاء الله . فعل ما يحبه الله ويقرب إليه ، فعندية فعل « تزدن » إلى اسم ذات الله تعالى على تقدير تقتضيه صحة تعلق الإرادة باسم ذات لأن الذات لا تزد حقيقة فوجب تقدير مضاف ولم أن يقدر عاما كما تقدم .

وإرادة رضى الرسول ﷺ كذلك على تقدير ، أي كل ما يرضي الرسول عليه الصلاة والسلام ، وأول ذلك أن يَفْقَهَ في عشرته طيبات الأنفس .

ورفع «العذاب» على أنه نائب فاعل . وقراه ابن كثير وابن عامر «تضعف» بنون العظمة وتشديد العين مكسورة ونصب «العذاب» على الفعلية؛ فيكون إظهار اسم الجلالة في قوله بعده «وكان ذلك على الله يسيراً» إظهاراً في مقام الإضمار . وقراه أبو عمرو ويعقوب «يضعف» بتخفيف للغائب وتشديد العين مفتوحة . وفاد هذه القراءات متحدة المعنى على التحقيق .

وروى الطبري عن أبي عمرو بن العلاء وعن أبي عبيدة معمر بن المثنى أن بين (ضاعف وضعف) فرقاً ، فأما (ضاعف) فيفيد جعل الشيء مثله فتصير ثلاثة أغلبية وأما (ضعف) المشدد فيفيد جعل الشيء مثله . قال الطبري : وهذا التفریق لا تعلم أحداً من أهل العلم ادعاه غيرهما .

وصيغة التثنية في قوله «ضعفين» مستعملة في إرادة الكثرة كقوله تعالى «ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير» لظهور أن البصر لا يرجع خاسئاً وحسراً من تكرار النظر مرتين ، والتثنية ترد في كلام العرب كناية عن التكرير ، كقولهم : كَيْتُكَ وسَعْدِيكَ ، وقولهم : ذَرَأَتُكَ ، ولذلك لا تشغل بتحديد المضاعفة المرادة في الآية بأنها تضعف مرة واحدة بحيث يكون هذا العذاب بمقدار ما هو لأمثال الفاحشة مرتين أو بمقدار ذلك ثلاث مرات وذلك ما لم يشغل به أحد من المفسرين ، وما إعراضهم عنه إلا لأن أفهامهم سبقت إلى الاستعمال المشهور في الكلام ، فما روي عن أبي عمرو وأبي عبيدة لا يلتفت إليه .

والفاحشة : المعصية قال تعالى «قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وكلمتا وردت الفاحشة في القرآن نكرة فهي المعصية وإذا وردت معرفة فهي الزنا ونحوه .

والمبيّنة : بصيغة اسم الفاعل مبالغة في بيان كونها فاحشة ووضوحه حتى كأنها تبين نفسها وكذلك قرأها الجمهور . وقراه ابن كثير وأبو بكر بفتح الباء ، أي يبينها فاعليها .

والمضاعفة : تكرير شيء ذي مقدار بمثل مقداره .

الأحر . وقد جاء في كتب السنة : أنه لما نزلت هذه الآية ابتداء النبي ﷺ بعائشة فقال لها : إني ذاك لك أما فلا عليك أن لا تستعجلي حتى تستأمرني أبويك ، ثم تلا هذه الآية ، فقالت عائشة : أفي هذا أستأمر أبوي فأني أريد الله ورسوله والدار الآخرة ، وقال لسائر أزواجه مثل ذلك فقلن مثل ما قالت عائشة .

ولا طائل تحت الاشتغال بأن هذا التخيير هل كان واجباً على النبي ﷺ أو مندوباً فإنه أمر قد انقضى ولم يكن رسول الله ﷺ بالخالف أمر الله تعالى بالوجوب أو الندب .

﴿يُنْسَاءُ النَّبِيُّ مِنْ يَأْتِ مِنْكُمْ بِفَحْشَةٍ مُبَيَّنَةٍ يُضَعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ [30]

تولى الله خطاهن بعد أن أمر رسوله بتخييرهن فخيرهن فاختار الله ورسوله والدار الآخرة فخطبهن رهن خطاباً لأهبن أصبحن على عهد مع الله تعالى أن يؤتيهن أجراً عظيماً . وقد سماه عمر عهداً فإنه كان كثيراً ما يقرأ في صلاة الصبح سورة الأحزاب فإذا بلغ هذه الآية رفع بها صوته فقبل له في ذلك فقال «أذكرهن العهد» ، ولما كان الأجر الموعود منوطاً بالإحسان أريد تخديروهن من المعاصي بلوغاً بين إلى مرتبة الملكية مبالغة في التحذير إذ جعل عذاب المعصية على فرض أن تأتينا إحداهن عذاباً مضاعفاً .

وبذا رهن للاهتمام بما سيلقى إليهن .

وتأداهن بوصف «نساء النبي» ليعلمن أن ما سيلقى إليهن خبر يناسب علو أقدارهن . والنساء هنا مراد به الحلائل ، وتقدم في قوله تعالى «ونسأنا ونسأكم» في سورة آل عمران .

وقرأ الجمهور «يأت» بتخفيف في أوله مراعاة للدلول (من) الشرطية لأن مدلولها شيء فأصله عدم التأنيث . وقراه يعقوب «من تأت» بقوية في أوله مراعاة لِمَا صَدَقَ (من) أي إحدى النساء .

وقرأ الجمهور «يضاعف» بتخفيف في أوله للغائب وفتح العين مبيناً للتائب

والضعف : مماثل عدد ما . وتقدم في قوله تعالى « فَأَتَيْهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ » في سورة الأعراف .

ومعنى مضاعفة العذاب : أنه يكون ضعف عذاب أمثال تلك المعصية إذا صدرت من غيرهم وهو ضعف في القوة وفي المدة، وأريد عذاب الآخرة .

وجملة « وكان ذلك على الله يسيرًا » معترضة ، وتقدم القول في نظيرها آنفاً . والمعنى : أن الله يحقق وعيده ولا يمنعه من ذلك أنها زوجة نبي، قال تعالى « كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ » إلى قوله « فَلَمْ يُعْجِبَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا » .

والتعريف في « العذاب » تعريف العهد ، أي العذاب الذي جعله الله للفاحشة .

فهرس

سورة العنكبوت

- 5 — ولا تجدوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ... ونحن له مسلمون
- 8 — وكذلك أنزلنا إليك الكتاب ... وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون
- 10 — وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تحطه بيمينك إذا لارتاب المبطون
- 11 — بل هو آيات بينات ... وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون
- 13 — قالوا لولا أنزل عليه آيات ... وإنما أنا نذير مبين
- 14 — أو لم يكفهم ... وذكرى لقوم يؤمنون
- 16 — قل كفى بالله بين وبينكم شهيدا يعلم ما في السموات والأرض
- 17 — والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون
- 18 — ويستعجلونك بالعذاب ... ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون
- 21 — يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فأياي فاعبدون
- 22 — كل نفس ذائقة الموت ثم إني أ ترجعون
- 23 — والذين آمنوا وعملوا الصالحات ... وعلى ربهم يتوكلون
- 24 — وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم
- 26 — ولئن سألتهم من خلق السموات ... فأنى يؤفكون
- 27 — الله يبسط الرزق ... إن الله بكل شيء عليم
- 28 — ولئن سألتهم ... ليقولن الله
- 29 — قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون
- 30 — وما هذه الحياة الدنيا ... لو كانوا يعلمون
- 32 — فإذا ركبوا في الفلك ... فسوف يعلمون
- 33 — أو لم يروا ... وبنعمة الله يكفرون
- 34 — ومن أظلم ... مثوى للكافرين

والذين جهدوا فينا ... وإن الله لمع المحسنين 36

سورة الروم

- 41 ..... ألم
41 ..... غلبت الروم ... في بضع سنين
46 ..... الله الأمر من قبل ومن بعد
47 ..... ويومئذ يفرح المؤمنون ... وهو العزيز الرحيم
48 ..... وعد الله لا يخلف الله وعده ... هم غافلون
51 ..... أو لم يتفكروا في أنفسهم ... بلقاء ربهم لكافرون
55 ..... أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم
56 ..... كانوا أشد منهم قوة ... كانوا أنفسهم يظلمون
59 ..... ثم كان عاقبة الذين أساءوا ... وكانوا بها يستهزئون
60 ..... الله يبدؤا الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون
62 ..... ويوم تقوم الساعة ... وكانوا بشركائهم كافرين
63 ..... ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون ... فأولئك في العذاب محضرون
65 ..... فسبحان الله ... وحين تظهرون
67 ..... يخرج الحي من الميت ... وكذلك نخرجون
69 ..... ومن آياته ... بشر تنتشرون
70 ..... ومن آياته ... تقوم يتفكرون
72 ..... ومن آياته خلق السموات ... آيات للعالمين
75 ..... ومن آياته منامكم بالليل ... آيات لقوم يسمعون
77 ..... ومن آياته يريكم البرق ... تقوم يعقلون
79 ..... ومن آياته أن تقوم السماء ... إذا أنتم تخرجون
81 ..... وله من في السموات والأرض كل له قانتون
83 ..... وهو الذي يبدؤا الخلق ... وهو العزيز الحكيم
85 ..... ضرب لكم مثلا من أنفسكم .. الآيات لقوم يعقلون
87 ..... بل اتبع الذين ظلموا ... وما لهم من ناصرين

- 88 ..... فأقم وجهك للدين حنيفا ... ولكن أكثر الناس لا يعلمون
95 ..... منيبين إليه ... بما لديهم فرحون
96 ..... وإذا مس الناس ضر ... فسوق تعلمون
99 ..... أم أنزلنا ... بما كانوا به يشركون
100 ..... وإذا أدقنا الناس رحمة ... لقوم يؤمنون
102 ..... فئات ذا القربي حقه ... وأولئك هم المفلحون
105 ..... وما آتيتهم من ربا ... فأولئك هم المضعفون
107 ..... الله الذي خلقكم ... سبحانه وتعالى عما يشركون
109 ..... ظهر الفساد في البر والبحر ... لعلهم يرجعون
114 ..... قل سيروا في الأرض ... كان أكثرهم مشركين
114 ..... فأقم وجهك للدين القيم ... يومئذ يصدعون
116 ..... من كفر فعليه كفره ... إنه لا يحب الكافرين
118 ..... ومن آياته أن يرسل الرياح ... ولعلكم تشكرون
119 ..... ولقد أرسلنا ... وكان حقا علينا نصر المؤمنين
120 ..... الله الذي يرسل الرياح ... من قبله لمبسين
123 ..... فانظر إلى أثر رحمت الله ... وهو على كل شيء قدير
124 ..... ولئن أرسلنا ريحا ... من بعده يكفرون
125 ..... فإنك لا تسمع الموتى ... فهم مسلمون
127 ..... الله الذي خلقكم من ضعف ... وهو العليم القدير
128 ..... ويوم تقوم الساعة ... كذلك كانوا يؤفكون
130 ..... وقال الذين أوتوا العلم ... ولكنكم كنتم لا تعلمون
132 ..... فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون
133 ..... ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن ... قلوب الذين لا يعلمون
135 ..... فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون

سورة لقمان

- 139 ..... ألم

سورة السجدة

- 205 ..... ألم
205 ..... تنزيل الكتب لا ريب فيه من رب العالمين
206 ..... أم يقولون افتريه بل هو الحق ... لعلهم يهتدون
211 ..... الله الذي خلق السموات والأرض ... ولا شفيع أفلا تتذكرون
212 ..... يدبر الأمر من السماء ... كان مقداره ألف سنة مما تعدون
214 ..... ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم
215 ..... الذي أحسن كل شيء خلقه ... والأفعدة قليلا ما نشكرون
218 ..... وقالوا إذا ضللنا في الأرض ... بلقاء ربهم كافرون
220 ..... قل يتوفاكم ملك الموت ... إلى ربكم ترجعون
221 ..... ولو ترى إذ الجرمون ناكسوا ... نعال صالحا إنا موقنون
222 ..... ولو شعنا لآتيناه كل نفس هديها ... والناس أجمعين
224 ..... فذوقوا بما نسيتم لقاء ... الخلد بما كنتم تعملون
227 ..... إنما يؤمن بآياتنا الذين ... بما كانوا يعملون
231 ..... أقمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ... كنتم تكذبون
232 ..... ولنديقهم من العذاب الأدنى ... لعلهم يرجعون
233 ..... ومن أظلم ممن ذكر آيات ... من الجرمين منتقمون
234 ..... ولقد آتينا موسى الكتاب ... هدى لبني إسرائيل
237 ..... وجعلنا منهم أئمة يهدون ... بآياتنا يوقنون
238 ..... إن ربك هو يفصل بينهم ... كانوا فيه يختلفون
239 ..... أو لم يهدلهم كم أهلكنا ... أفلا يسمعون
241 ..... أو لم يروا إنا نسوق الماء ... أفلا يبصرون
242 ..... ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم ... وانظر إنهم منتظرون

سورة الأحزاب
249 ..... يا أيها النبي اتق الله ولا تطع ... كان عليهما حكيمًا

- 140 ..... تلك آيات الكتاب الحكيم ... وأولئك هم الفلحون
141 ..... ومن الناس من يشتري لهو الحديث ... فبشره بعذاب أليم
145 ..... إن الذين آمنوا ... وهو العزيز الحكيم
145 ..... خلق السموات بغير عمد ترونها ... بل الظالمون في ضلال مبين
153 ..... وإذا قال لقمان لابنه ... إن الشرك لظلم عظيم
156 ..... ووصينا الإنسان بوالديه ... فأطيعهما بما كنتم تعملون
162 ..... يا بني ... إن الله لطيف خبير
164 ..... يا بني أقم الصلوات ... إن ذلك من عزم الأمور
166 ..... ولا تطع خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور
الحمير
168 ..... واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير
173 ..... ألم تروا ... نعمة ظاهرة وباطنة
175 ..... ومن الناس من يجادل في الله ... يدعو إلى عذاب السعير
176 ..... ومن يسلم وجهه إلى الله ... عاقبة الأمور
177 ..... ومن كفر فلا يحزنك ... إن الله عليم بذات الصدور
178 ..... تمنعهم قليلا ثم يضطرهم إلى عذاب غليظ
179 ..... ولئن سألتهم من خلق السموات ... بل أكفرهم لا يعلمون
180 ..... الله ما في السموات والأرض إن الله هو الغني الحميد
180 ..... ولو أنما في الأرض ... إن الله عزيز حكيم
183 ..... ما خلقكم ولا بعثكم ... إن الله سميع بصير
184 ..... أم تر أن الله يوبخ ... وأن الله بما تعملون خبير
186 ..... ذلك بأن الله هو الحق ... هو العلي الكبير
188 ..... أم تر أن الفلك تجري في البحر ... كل خنار كفر
192 ..... يا أيها الناس اتقوا ربكم ... ولا يغركم بالله الغرور
196 ..... إن الله عنده علم الساعة ... إن الله عليم خبير

- 311 ..... وأتزل الذين ظهروهم ... وكان الله على كل شيء قديرا
- 314 ..... يا أيها النبي قل لأزواجك ... منكن أجرا عظيما
- 318 ..... يا نساء النبي من يأت منكن ... على الله يسيرا

- 252 ..... وأتبع ما يوحى إليك من ربك ... كان بما تعملون خيرا
- 253 ..... وتوكل على الله وكفى بالله وكيلًا
- 256 ..... وما جعل أزواجكم اللاقي تظهرون منهن أمهتكم
- 258 ..... وما جعل أديعاءكم أبناءكم
- 259 ..... ذلكم قولكم بأفواهكم والله ... يهدي السبيل
- 261 ..... ادعوهم لإبائهم هو أقسط ... في الدين ومواليكم
- 264 ..... وليس عليكم جناح فيما أخطأتم ... وكان الله غفورا رحيما
- 266 ..... النبيء أولى بالمؤمنين من أنفسهم
- 268 ..... وأزواجه أمهاتهم
- 269 ..... وأولو الأرحام بعضهم أولى ... في الكتاب مسطورا
- 273 ..... وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ... وأعد للكافرين عذابا ألما
- 276 ..... يا أيها الذين آمنوا اذكروا ... وكان الله بما تعملون بصيرا
- 280 ..... إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل ... زلزلا شديدا
- 283 ..... وإذا يقول المنافقون والذين في قلوبهم ... إن يريدون إلا فرارا
- 286 ..... ولو دخلت عليهم من أقطارها ... وما تلبثوا بها إلا يسيرا
- 289 ..... ولقد كانوا عهدوا الله ... وكان عهد الله مسئولا
- 290 ..... قل لن ينفعكم الفرار ... وإذا لا تمتعون إلا قليلا
- 291 ..... قل من ذا الذي يعصمكم من .. أو أراد بكم رحمة
- 293 ..... ولا يجذونهم من دون الله ولما ولا نصيرا
- 293 ..... قد يعلم الله المعوقين منكم ... أشعة على الخير
- 298 ..... أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله ... على الله يسيرا
- 300 ..... يحسبون الأحزاب لم يذهبوا ... ما قاتلوا إلا قليلا
- 302 ..... لقد كان لكم في رسول ... وذكر الله كثيرا
- 304 ..... ولما رأى المؤمنون الأحزاب ... وما زادهم إلا إيمانا وتسليما
- 306 ..... من المؤمنين رجال صدقوا ... من ينتظر وما بدلوا تبديلا
- 308 ..... ليجزي الله الصادقين بصدقهم ... كان غفورا رحيما
- 309 ..... ورد الله الذين كفروا بغيظهم ... وكان الله قويا عزيزا

من خصائص أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لعظم قدرهن لأن زيادة قيمة المعصية تتبع زيادة فضل الآتي بها .

ودرجة أزواج النبي ﷺ عظيمة .

وقرأ الجمهور « وتعمل » بالناء القوية على اعتبار معنى (من) الموصولة المراد بها أحد النساء وحسنه أنه معطوف على فعل « يفتت » بعد أن تعلق به الضمير المجرور وهو ضمير نسوة .

وقرأ حمزة والكسائي وخلف « ويعمل » بالتحية مراعاة لمدلول (من) في أصل الوضع. وقرأ الجمهور « تُؤْتِيهَا » بنون العظمة . وقرأ حمزة والكسائي وخلف بالتحية على اعتبار ضمير ضمير الغائب عائدا الى اسم الجلالة من قوله قبله « وكان ذلك على الله يسيرا » .

والقول في « أعتدنا لها » كالقول في « فإن الله أعد للمحسنات » . والفاء في « أعتدنا » بدل عن أحد الدالين من (أعد) لقرب مخارجهما وقصد التخفيف . والعدول عن المضارع الى فعل الماضي في قوله « أعتدنا » لإفادة تحقيق وقوعه .

والرزق الكريم: هو رزق الجنة قال تعالى « كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا » الآية . ووصفه بالكريم لأنه أفضل جنسه . وقد تقدم في قوله تعالى « إني ألقى إليّ كتابا كريم » في سورة النمل .

﴿ يَنْسَاءَ النَّبِيِّ كَسْتَئ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُمْ ﴾

أعيد خطابهم من جانب ربهم وأعيد نداؤهم للاهتمام بهذا الخبر اهتماما يخصه .

وأحد : اسم بمعنى واحد مثل « قل هو الله أحد » وحمزته بدل من الواو . وأصله: نَحَدَ بوزن فَعَلَ ، أي متوحد، كما قالوا : قَدَ بمعنى منفرد . قال النابغة يذكر

ركوبه راحلته :

كان رحلي وقد زال النهار بنا يوم الجليل على مستأنس وحَد
يريد على ثور وحشي منفرد . فلما ثقل الابتداء بالواو شاع أن يقولوا : أحد ،

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الْأَحْزَابِ

﴿ وَمَنْ يَفْتِئْ مِنْكُمْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا ثَوْرَتَهَا أَجْرَهَا مَرْبُوعًا وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا [31] ﴾

أعقب الوعيد بالوعد جريا على سنة القرآن كما تقدم في المقدمة العاشرة .

والفتوت : الطاعة ، والفتوت للرسول : الدوام على طاعته واجتلاب رضاه لأن في رضاه رضى الله تعالى ، قال تعالى « مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ » .

وقرأ الجمهور « يفتت » بفتح في أوله مراعاة لمدلول (من) الشرطية كما تقدم في « مَنْ يَأْتِ مِنْكُمْ » . وقرأ يعقوب بغوية في أوله مراعاة لاصدق (من) ، أي إحدى النساء ، كما تقدم في قوله تعالى « مَنْ يَأْتِ مِنْكُمْ » .

وأُسند فعل إنشاء أجْرهم إلى ضمير الجلالة بوجه صريح تشريفا لإيتائهم الأجر لأنه المأمول بهم ، وكذلك فعل « وأعتدنا » .

ومعنى « مَرْبُوعًا » توفير الأجر وتضعيفه كما تقدم في قوله تعالى « ضِعْفَيْن » .

وضمير « أجْرها » عائِد إلى « مَنْ » باعتبار أنها صادقة على واحدة من نساء النبي ﷺ .

وفي إضافة الأجر الى ضميرها إشارة الى تعظيم ذلك الأجر بأنه يناسب مقامها وإلى تشریفها بأنها مستحقة ذلك الأجر .

ومضاعفة الأجر لمن على الطاعات كرامة لقدرة من ، وهذه المضاعفة في الحاليين

وأكثر ما يستعمل في سياق النفي، قال تعالى «فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِيزٌ» فإذا وقع في سياق النفي دل على نفي كل واحد من الجنس .

ونفي المشابهة هنا يراد به نفي المساواة مكثراً به عن الأفضلية على غيره مثل نفي المساواة في قوله تعالى «لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله» ، فلولا قصد التفضيل ما كان لزيادة «غير أولي الضرر» وجد ولا لسبب نزولها دافع كما تقدم في سورة النساء . فالمعنى : أثبت أفضل النساء ، وظهره تفضيل لجمالهن على نساء هذه الأمة ، وسبب ذلك أنهن اتصّلن بالنبي عليه الصلاة والسلام اتصالاً أقرب من كل اتصال وصرن أنيساته ملازمات لشؤنه فيختصن باطلاع ما لم يطلع عليه غيره من أحواله وخلقته في المشط والمكرو ، ويتخلقن بخلق أكثر مما يقتبس منه غيره ، ولأن إقباله عليهن إقبال خاص ، ألا ترى إلى قوله «حُبِّبَ إِلَيْكُمْ مِنْ دُنْيَاكُمْ النساء والطيب» ، وقال تعالى «وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ» . ثم إن نساء النبي عليه الصلاة والسلام يتفاضلن بينهن .

والتقييد بقوله «إِنْ أَتَيْتُمْ» ليس لقصد الاحتراز عن ضد ذلك وإنما هو إلهاب وتخريض على الإزدياد من التقوى ، وقريب من هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة «إِنْ عَبْدَ اللَّهِ (يعني أخاها) رَجُلٌ صَالِحٌ لَوْ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ» ، فلما أبغلت حفصة ذلك عبد الله بن عمر لم يترك قيام الليل بعد ذلك لأنه علم أن المقصود التخريض على القيام .

وفعل الشرط مستعمل في الدلالة على الدوام ، أي إن دمتم على التقوى فإن نساء النبي صلى الله عليه وسلم مُتَّقِيَاتٌ مِنْ قَبْلِ ، وجواب الشرط دل عليه ما قبله .

واعلم أن ظاهر هذه الآية تفضيل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على جميع نساء هذه الأمة . وقد اختلف في التفاضل بين الزوجات وبين بنات النبي صلى الله عليه وسلم . وعن الأشعري الوقف في ذلك ، ولعل ذلك لتعارض الأدلة السمعية للاختلاف جهات أصول التفضيل الدينية والروحية بحيث يعسر ضبطها بضوابط .

أشار إلى جملة منها أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي في حديث رؤيا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : أنه رأى ميزانا نزل من السماء فوزن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ، فوزن النبي صلى الله عليه وسلم ، ووزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر ، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر ، ثم رُفِعَ الميزان . والجهات التي بنى عليها أبو بكر بن العربي أكثرها من شؤون الرجال . وليس يلزم أن تكون بنات النبي ولا نساؤه سواء في الفضل . ومن العلماء من جزموا بتفضيل بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم على أزواجه وبخاصة فاطمة رضي الله عنها وهو ظاهر كلام الفتاوي في كتاب المقاصد . وهي مسألة لا يترب على تدقيقها عمل فلا ينبغي تطوير البحث فيها .

والأحسن أن يكون الوقف على «إِنْ أَتَيْتُمْ» ، وقوله «فَلَا تَخْضَعْنَ» ابتداءً لتفريع وليس هو جواب الشرط .

﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [32]

فرع على تفضيلهن وتفريع قدرهن إرشادهن إلى دقائق من الأخلاق قد تقع الغفلة عن مراعاتها لحفاء الشعور بآثارها ، ولأنها ذرائع خفية نادرة تفضي إلى ما لا يليق بحورهن في نفوس بعض ممن اشتملت عليه الأمة ، وفيها منافقوها .

وابتداءً من ذلك بالتحذير من هيئة الكلام فإن الناس متفاوتون في لينة ، والنساء في كلامهن رقة طبيعية وقد يكون لبعضهن من اللطافة ولين النفس ما إذا انضم إلى لينها الجلي قوت هيئة من هيئة التذلل لقلة اعتياد مثله إلا في تلك الحالة . فإذا بدا ذلك على بعض النساء ظن بعض من يُشَافِهُهُنَّ من الرجال أنها تتعجب إليه فعمداً اجترأت نفسه على الطمع في المغازاة فبدرت منه بادرة تكون منافية لحمة المرأة ، بله أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والاتقي هن أمهات المؤمنين .

والخضوع : حقيقته التذلل ، وأطلق هنا على الرقة لمشابهتها التذلل .

وبالاء في قوله «بِالْقَوْلِ» يجوز أن تكون للتعدي بمنزلة همزة التعدي ، أي لا

تُخَضَّعُ الْقَوْلُ ، أَيْ تَجْعَلُهُ خَاضِعًا ذَلِيلًا ، أَيْ رَاقِيًا مُتَنَكِّكًا . وَمَوْقِعُ الْبَاءِ هُنَا أَحْسَنُ مِنْ مَوْقِعِ هَمْزَةِ التَّعْدِيَةِ لِأَنَّ بَاءَ التَّعْدِيَةِ جَاءَتْ مِنْ بَاءِ الْمَصَاحِبَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّهَ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ النُّحَاةِ أَنَّ أَصْلَ قَوْلِكَ : ذَهَبَتْ بَرِيدٌ ، أَنَّكَ ذَهَبْتَ مُصَاحِبًا لَهُ فَأَنْتَ أَذْهَبْتَهُ مَعَكَ ، ثُمَّ تَنْوِيهِ مَعْنَى الْمَصَاحِبَةِ فِي نَحْوِ : « ذَهَبَ اللَّهُ بِتُورِهِمْ » ، فَلَمَّا كَانَ التَّفَكُّكُ وَالتَّزْيِينُ لِلْقَوْلِ يَتَّبِعُ تَفَكُّكَ الْقَائِلُ أَسَدَ الْخَضُوعِ إِلَيْهِمْ فِي صُورَةٍ ، وَأَقْبَدَتِ التَّعْدِيَةَ بِالْبَاءِ . وَيجوزُ أَنْ تَكُونَ الْبَاءُ بِمَعْنَى (فِي) ، أَيْ لَا يَكُنْ مِنْكُمْ لِيْنِ فِي الْقَوْلِ .

وَالنَّبِيَّ عَنْ الْخَضُوعِ بِالْقَوْلِ إِشَارَةٌ إِلَى التَّحذِيرِ مِمَّا هُوَ زَائِدٌ عَلَى الْمَعْتَادِ فِي كَلَامِ النِّسَاءِ مِنْ الرِّقَّةِ وَذَلِكَ تَرْجِيمُ الصَّوْتِ أَيْ لِيَكُنْ كَلَامُكَمْ جَزَلًا .

وَالْمَرَضُ : حَقِيقَتُهُ اخْتِلَالُ نِظَامِ الْمَرَجِ الْبَدَنِيِّ مِنْ ضَعْفِ الْقُوَّةِ ، وَهُوَ هُنَا مُسْتَعَارٌ لِاخْتِلَالِ الْوَارِعِ الدِّينِيِّ مِثْلَ الْمُنَافِقِينَ وَمَنْ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِيمَانِ مِنَ الْأَعْرَابِ مِمَّنْ لَمْ تَرْسَخْ فِيهِ أَخْلَاقُ الْإِسْلَامِ ، وَكَذَلِكَ مِنْ تَخَلَّقُوا بِسُوءِ الظَّنِّ فَيَوْمِنَ الْمُخْصَنَاتِ الْغَائِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ ، وَقَضِيَّةُ إِفْكَ الْمُنَافِقِينَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا شَاهِدٌ لِذَلِكَ . وَتَقْدِمُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى « فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ » فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ .

وَاتَنَصَّبَ « يَطْمَعُ » فِي جَوَابِ النَّبِيِّ بَعْدَ الْفَاءِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطْمَعُ .

وَحَذَفَ مُتَعَلِّقٌ « فَيَطْمَعُ » تَنْزِهَاً وَتَعْظِيمًا لِشَأْنِ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ قِيَامِ الْقَرِينَةِ .

وَعَطَفَ « وَقَلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا » عَلَى « لَا تُخَضَّعْنَ بِالْقَوْلِ » بِمِثْلَةِ الْإِحْتِرَاسِ لِئَلَّا يَحْسِبَنَّ أَنَّ اللَّهَ كَلَفَهُنَّ بِخَفْضِ أَصْوَاتِهِنَّ كَحَدِيثِ السَّرَارِ .

وَالْقَوْلُ : الْكَلَامُ .

وَالْمَعْرُوفُ : هُوَ الَّذِي يَأْتِيهِ النَّاسُ بِحَسَبِ الْعُرْفِ الْعَامِ ، وَيَشْمَلُ الْقَوْلَ الْمَعْرُوفَ هَيْئَةَ الْكَلَامِ وَهِيَ الَّتِي سَبَقَ لَهَا الْمَقَامُ ، وَيَشْمَلُ مَدْلُولَاتِهِ أَنْ لَا يَتَبَهَّرَ مِنْ يَكْلَمُهُمْ أَوْ يَسْمَعُنَهُ قَوْلًا بِذِيغَا مِنْ بَابٍ : فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمِتْ . وَبِذَلِكَ تَكُونُ هَذِهِ الْجُمْلَةُ بِمِثْلَةِ التَّنْذِيلِ .

﴿ وَقُلْنَ فِي بَيْوتِكُنَّ ﴾

هَذَا أَمْرٌ مُخَصَّصٌ بِهِ وَهُوَ مُوجِبٌ مَلَاذِمَتَيْنِ بَيُوتَيْنِ تَوْفِيرًا لِهِنَّ ، وَتَقْوِيَةً فِي حُرْمَتَيْنِ ، فَمَقَرَّهِنَّ فِي بَيْوتِهِنَّ عِبَادَةً ، وَأَنْ تَنْزِلَ الْوَحْيَ فِيهَا وَتَرُدَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خِلَالِهَا يَكْسِبُهَا حُرْمَةً . وَقَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ لَا ضَاقَ عَلَيْهِمُ الْمَسْجِدُ النَّبَوِيُّ يَصْلُونَ الْجُمُعَةَ فِي بَيْوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا فِي حَدِيثِ الْمَوْطَأِ . وَهَذَا الْحُكْمُ وَاجِبٌ عَلَى أَمَهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَهُوَ كَالِ لِسَائِرِ النِّسَاءِ .

وَقَرَأَ نَافِعٌ وَعَاصِمٌ وَأَبُو جَعْفَرٍ بَفَتْحِ الْقَافِ . وَوَجَّهَهَا أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ الْكِسَائِيِّ وَالْفَرَّاءِ وَالزَّجَّاجِ بِأَنَّهَا لُغَةٌ أَهْلِ الْحِجَازِ فِي قَرٍّ بِمَعْنَى أَقَامَ وَاسْتَقَرَّ ، يَقُولُونَ : قَرَّرْتُ فِي الْمَكَانِ بِكَسْرِ الرَّاءِ مِنْ بَابِ عِلْمٍ فَيَجْعَى مُضَارَعُهُ بَفَتْحِ الرَّاءِ فَأَصْلُ قَوْلِ إِقْرَأْ فَحَذَفَتْ الرَّاءُ الْأَوَّلَى لِلتَّخْفِيفِ مِنَ التَّضْعِيفِ وَأَلْقَيْتُ حَرَكَتَهَا عَلَى الْقَافِ نَظِيرَ قَوْلِهِمْ : أَحْسَنْ بِمَعْنَى أَحْسَنْ فِي قَوْلِ أَبِي زَيْدٍ :

سَوَى أَنْ الْجِيَادَ مِنَ الْمَطَايَا أَحْسَنُ بِهِ فَهِنَّ إِلَيْهِ شَوْشُ وَأَنْكَرَ الْمَازِنِي وَأَبُو حَاتِمٍ أَنَّ تَكُونَ هَذِهِ لُغَةً ، وَزَعَمَ أَنَّ قَرَرْتُ بِكَسْرِ الرَّاءِ فِي الْمَاضِي لَا يَرِدُ إِلَّا فِي مَعْنَى قُوَّةِ الْعَيْنِ ، وَالْقِرَاءَةُ حِجَّةٌ عَلَيْهِمَا . وَالتَّمُّ النِّحَاسُ قَوْلُهُمَا وَزَعَمَ أَنَّ تَفْسِيرَ الْآيَةِ عَلَى هَذِهِ الْقِرَاءَةِ أَنَّهَا مِنْ قُوَّةِ الْعَيْنِ وَأَنَّ الْمَعْنَى : وَالْقُرْنُ عَيْنُونَا فِي بَيْوتِكُنَّ ، أَيْ لَكُنَّ فِي بَيْوتِكُنَّ قُوَّةُ عَيْنٍ فَلَا تَنْتَظِلْنَ إِلَى مَا جَاوَزَ ذَلِكَ ، أَيْ فَيَكُونُ كِتَابَةً عَنْ مَلَاذِمَةِ بَيْوتِهِنَّ .

وَقَرَأَ بَقِيَّةُ الْعَشْرَةِ « وَقُلْنَ » بِكَسْرِ الْقَافِ . قَالَ الْمُبَرِّدُ : هُوَ مِنَ الْقَرَارِ ، أَصْلُهُ : اقْرَأْنَ بِكَسْرِ الرَّاءِ الْأَوَّلَى فَحَذَفَتْ تَخْفِيفًا ، وَأَلْقَيْتُ حَرَكَتَهَا عَلَى الْقَافِ كَمَا قَالُوا : ظَلَّتْ وَسَّتْ . وَقَالَ ابْنُ عَطِيَّةٍ : يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ قَوْلُنَّ ، أَيْ بِكَسْرِ الْقَافِ أَمْرًا مِنَ الْوَقَارِ ، يُقَالُ : وَقَرَّ فُلَانٌ يَقِرُّ وَالْأَمْرُ مِنْهُ قَرٌّ لِلْوَاحِدِ ، وَلِلنِّسَاءِ قِرْنٌ مِثْلُ عِدْنٍ ، أَيْ فَيَكُونُ كِتَابَةً عَنْ مَلَاذِمَةِ بَيْوتِهِنَّ مَعَ الْإِيْمَاءِ إِلَى عِلَّةِ ذَلِكَ بِأَنَّهُ وَقَارٌ لِهِنَّ .

وَقَرَأَ الْجُمْهُورُ « بَيْوتِكُنَّ » بِكَسْرِ الْبَاءِ . وَقَرَأَهُ وَرَشٌ عَنْ نَافِعٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَحَفْصٌ عَنْ عَاصِمٍ وَأَبُو جَعْفَرٍ بِضَمِّ الْبَاءِ .

وإضافة البيوت إليهن ساكنات بها أسكنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يميز بعضها عن بعض بالإضافة إلى ساكنة البيت ، يقولون : حُجْرَةٌ عائشة وبيت حفصة ، فهذه الإضافة كالإضافة إلى ضمير المطلقات في قوله تعالى « لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ » . وذلك أن زوج الرجل هي ربة بيته ، والعرب تدعو الزوجة البيت ولا يقتضي ذلك أنها ملك لها لأن البيوت بناها النبي صلى الله عليه وسلم تباعاً تبعاً لبناء المسجد ، ولذلك لما تُقِرَّت الأرواح كلهن أدخلت ساحة بيوتهن إلى المسجد في التوسعة التي وسعها الخليفة الوليد بن عبد الملك في إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة ولم يُعْطَ عوضاً لورثتهن .

وهذه الآية تقتضي وجوب مكث أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتهن وأن لا يخرجن إلا لضرورة ، وجاء في الحديث أن النبي ﷺ قال : « إن الله أذن لكم أن تخرجن لحوائجكن » يريد حاجات الإنسان .

وحمل هذا الأمر على ملازمة بيوتهن فيما عدا ما يضطر فيه الخروج مثل موت الأئوين . وقد خرجت عائشة إلى بيت أبيها أبي بكر في مرضه الذي مات فيه كما دل عليه حديثه معها في عطية النبي كان أعطاها من ثمرة نخلة وقوله لها « وإنا هو اليوم مأل وارث » رواه في الموطأ . وكُنَّ يخرجن للحج وفي بعض الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن مقر النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره قائم مقام بيوته في الحضرة وأبت سودة أن تخرج إلى الحج والعمرة بعد ذلك . وكل ذلك مما يفيد إطلاق الأمر في قوله « وقرن في بيوتكن » .

ولذلك لما مات سعد بن أبي وقاص أمّرت عائشة أن يُمرَّ عليها بجنازته في المسجد لتدعو له ، أي لتصلي عليه . رواه في الموطأ .

وقد أشكل على الناس خروج عائشة إلى البصرة في الفتنة التي تدعى : وقعة الجمل ، فلم يغير عليها ذلك كثير من جملة الصحابة منهم طلحة والزبير وأنكر ذلك عليها بعضهم مثل : عمار بن ياسر ، وعلي بن أبي طالب ، ولكن نظر في الاجتهاد . والذي عليه المحققون مثل أبي بكر بن العربي أن ذلك كان منها عن اجتهاد فإنها رأت أن في خروجها إلى البصرة مصلحة للمسلمين لتسعى بين فريقي

الفتنة بالصالح فإن الناس تعلقوا بها وشكوا إليها ما صاروا إليه من عظيم الفتنة ورجحاً بركتها أن تخرج فتصلح بين الفريقين وطلبوا أن الناس يستحيون منها فتأملت لخرجها مصلحة تفيد إطلاق القرار المأمور به في قوله تعالى « وقرن في بيوتكن » يكافئ الخروج للحج . وأخذت بقوله تعالى « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها » ورأت أن الأمر بالإصلاح يشملها وأمثالها ممن يرجون سماع الكلمة فكان ذلك منها عن اجتهاد . وقد أشار عليها جمع من الصحابة بذلك وخرجوا معها مثل طلحة والزبير وناهيك بهما . وهذا من مواقع اجتهاد الصحابة التي يجب علينا حملها على أحسن الخارج ونظن بها أحسن المذاهب كقولنا في تقائلهم في صقيين وكاد أن يصلح الأمر ولكن أفسده دعاء الفتنة ولم تشع عائشة إلا والمقاتلة قد جرت بين فريقين من الصحابة يوم الجمل . ولا ينبغي تقلد كلام المؤرخين على علته فإن فيهم من أهل الأهواء ومن تلقفوا الغث والسمين . وما يذكر عنها رضي الله عنها : أنها كانت إذا قرأت هذه الآية تبكى حتى يبتل خمارها فلا تثقة بصحة سنده ولو صح لكان محمله أنها أسفت لتلك الحوادث التي ألمت بها إلى الاجتهاد في تأويل الآية .

﴿ وَلَا تَبْرَحْنَ بَيْتَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ﴾

التبرج : إظهار المرأة مجاسن ذاتها وثيابها وحليها بمرأى الرجال . وتقدم في قوله تعالى « غير متبرجات بربية » في سورة النور .

وانتصب « تَبْرَحِ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى » على المفعول المطلق وهو في معنى الوصف الكاشف أريد به التنفير من التبرج . والمقصود من النهي الدوام على الانكشاف عن التبرج وأنهن منبهات عنه . وفيه تعريض بنهي غيرهن من المسلمين عن التبرج فإن المدينة أيامئذ قد بقي فيها نساء المنافقين وربما كنَّ على بقية من سيوتن في الجاهلية فأريد النداء على إبطال ذلك في سيرة المسلمين ، ويظهر أن أمهات المؤمنين منبهات عن التبرج مطلقاً حتى في الأحوال التي رخص للنساء التبرج فيها (في سورة النور) في بيوتهن لأن ترك التبرج كمال وتزه عن الاشتغال بالسفاسف .

فنسب إلى أهل الجاهلية إذ كان قد تقرر بين المسلمين تحقير ما كان عليه أمر

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا [33] ﴾

متصل بما قبله إذ هو تعليل لما تضمنته الآيات السابقة من أمر ونهي ابتداء من قوله تعالى « يا نساء النبي من يأت منكن الآية . فإن موقع « إنما » يفيد ربط ما بعدها بما قبلها لأن حرف (إن) جزء من (إنما) وحرف (إن) من شأنه أن يعني غناء فاء النسب كما بينه الشيخ عبد القاهر ، فالعنى أمركن الله بما أمر ونهاكن عما نهى لأنه أراد لكون تخليته عن النقائص والتخلية بالكمالات . وهذا التعليل وقع معترضا بين الأوامر والنواهي المتعاطفة .

والتعريف في « البيت » تعريف العهد وهو بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويوت النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة فالمراد بالبيت هنا بيت كل واحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكل بيت من تلك البيوت أهله النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه صاحبة ذلك ولذلك جاء بعده قوله « واذكرن ما يتلى في بيوتكن » وضميرا الخطاب موجهاً إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم على سنن الضمائر التي تقدمت . وإنما جيء بالضميرين بصيغة جمع المذكر على طريقة التغليب لاعتبار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخطاب لأنه رب كل بيت من بيوتهن وهو حاضر هذا الخطاب إذ هو مبلغه . وفي هذا التغليب إيحاء إلى أن هذا التطهير لم أجعل لأجل مقام النبي صلى الله عليه وسلم لتكون قريناته مشابهات له في الزكاة والكمال ، كما قال الله تعالى « والطيبات للطيبين » يعني أزواج النبي للنبي صلى الله عليه وسلم ، وهو نظير قوله في قصة إبراهيم « رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت » والخطاب زوج إبراهيم وهو معها .

والرجس في الأصل : القدر الذي يلوث الأبدان ، واستعير هنا للذنوب والنقائص الدينية لأنها تجعل عرض الإنسان في الدنيا والآخرة مردولا مكروها كالجسم الملوث بالثوب القذر . وقد تقدم في قوله تعالى « رخص من عمل الشيطان » في سورة العنكبوت . واستعير التطهير لصد ذلك وهو تجنب الذنوب والنقائص كما يكون الجسم أو الثوب طاهرا .

واستعير الإذهاب للإخفاء والإبعاد .

الجاهلية إلا ما أقره الإسلام .

والجاهلية : المدة التي كانت عليها العرب قبل الإسلام ، وتأتيها لتأويلها بالمدّة . والجاهلية نسبة إلى الجاهل لأن الناس عاشوا فيها كانوا جاهلين بالله والشرائع ، وقد تقدم عند قوله تعالى « يظنون بالله غير الحق ظلّ الجاهلية » في سورة آل عمران .

وصفها بـ«الأولى» وصف كاشف لأنها أولى قبل الإسلام وجاء الإسلام بعدها فهو كقولته تعالى «وأنه أهلك عاداً الأولى» ، وكقولهم : العشاء الآخرة ، وليس ثمة جاهليتان أولى وثانية . ومن المفسرين من جعلوه وصفا مقيماً وجعلوا الجاهلية جاهليتين فمنهم من قال : الأولى هي ما قبل الإسلام وستكون جاهلية أخرى بعد الإسلام يعني حين ترتفع أحكام الإسلام والعباد بالله . ومنهم من قال : الجاهلية الأولى هي القديمة من عهد ما قبل إبراهيم ولم يكن للنساء وزع ولا للرجال ، ووضعوا حكايات في ذلك مختلفة أو مبالغاً فيها أو في عمومها ، وكل ذلك تكلف دعاهم إليه حمل الوصف على قصد التقييد .

﴿ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾

أريد بهذه الأوامر الدوام عليها لأنهن متلبسات بمضمونها من قبل ، ولتعلم الناس أن المقرين والصالحين لا ترتفع درجاتهم عند الله تعالى عن حق توجه التكليف عليهم . وفي هذا مقمع لبعض المتصوفين الزاعمين أن الأولياء إذا بلغوا المراتب العليا من الولاية سقطت عنهم التكاليف الشرعية .

وحص الصلاة والزكاة بالأمر ثم جاء الأمر عاما بالطاعة لأن هاتين الطاعتين البدنية والمالية هما أصل سائر الطاعات فمن اعتنى بهما حق العناية جرتاه إلى ما وراءهما ، قال تعالى « إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » وقد نبهنا في سورة العنكبوت .

وفي التعبير بالفعل المضارع دلالة على تجدد الإرادة واستمرارها ، وإذا أراد الله أمراً قدره إذ لا راد لإرادته .

والمعنى : ما يريد الله لكنَّ ما أمركن ونهاكن إلا عصمتكن من النقائص وتخلتكن بالكمال ودوام ذلك ، أي لا يريد من ذلك مقفلاً لكن ولا نكايه . فالقصر قصر قلب كما قال تعالى « ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم » . وهذا وجه مجيء صيغة القصر بـ (إنما) . والآية تقتضي أن الله عصم أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم من ارتكاب الكبائر وزكى نفوسهن .

وأهل البيت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والخطاب موجه إليهن وكذلك ما قبله وما بعده لا يتخالط أحداً شك في ذلك ولم يفهم منها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون إلا أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام هن المراد بذلك وأن النزول في شأنهن .

وأما ما رواه الترمذي عن عطاء بن أبي رباح عن عُمر بن أبي سلمة قال : لما نزلت على النبي « إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا » في بيت أم سلمة دعا فاطمة وحسنا وفجلاً لهن بكساء وعليّ خلف ظهوره فجعلهم بكساء ثم قال : اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا . وقال : هو حديث غريب من حديث عطاء عن عمر بن أبي سلمة ولم يسمه الترمذي بصحة ولا حُسن ورواه بالغرابة . وفي صحيح مسلم عن عائشة خرج رسول الله غداً وعليه مرط مرحّل فجاء الحسن فأدخله ثم جاء الحسين فأدخله ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال : « إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا » . وهذا أصرح من حديث الترمذي .

فتمحله أن النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت أحق بالكساء بحكم هذه الآية وجعلهم أهل بيته كما ألحق المدينة بمكة في حكم الحرم بقوله « إن إبراهيم حرم مكة وإني أخرم ما بين لابتيها » . وتأول البيت على معنييه الحقيقي والجازي يصدق بيت النسب كما يقولون : فيهم البيت والعقد، ويكون هذا من حمل القرآن على جميع محامله غير المتعارضة كما أشرنا إليه في المقدمة التاسعة . وكان حكمة

تجليهم معه بالكساء تقوية استعارة البيت بالنسبة إليهم تقريبا لصورة البيت بقدر الامكان في ذلك الوقت ليكون الكساء بمنزلة البيت ووجود النبي صلى الله عليه وسلم معهم في الكساء كما هو في حديث مسلم تحقيق لكون ذلك الكساء منسوباً إليه وبهذا يتضح أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن آل بيته بصرح الآية وأن فاطمة وابنتها زوجها جمعولون أهل بيته بدعائه أو بتأويل الآية على محامليها . ولذلك هم أهل بيته بدليل السنة وكل أولئك قد أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بعضه بالجمل الألفي وبعضه بالجمل النبوي ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم « سَلَمَانٌ مَتَا أَهْلِ الْبَيْتِ » . وقد استوعب ابن كثير روايات كثيرة من هذا الخبر مقتضية أن أهل البيت يشمل فاطمة وعلياً وحسنا وحسنا . وليس فيها أن هذه الآية نزلت فيهم إلا حديثاً واحداً نسبته ابن كثير إلى الطبري ولم يوجد في تفسيره عن أم سلمة أنها ذكر عندها علي بن أبي طالب فقالت : فيه نزلت « إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا » وذكر خبر تجليله مع فاطمة وابنته بكساء (ذكر مصحح طبعة تفسير ابن كثير أن في متن ذلك الحديث اختلافاً في جميع النسخ ولم يفصله المصحح) .

وقد تلقف الشيعة حديث الكساء ففصلوا وصف أهل البيت وقصروه على فاطمة وزوجها وابنتها عليهم الرضوان ، وزعموا أن أزواج النبي ﷺ لسن من أهل البيت . وهذه مصادمة للقرآن يجعل هذه الآية حشواً بين ما خوطب به أزواج النبي . وليس في لفظ حديث الكساء ما يقتضي قصر هذا الوصف على أهل الكساء إذ ليس في قوله « هؤلاء أهل بيتي » صيغة قصر وهو كقولته تعالى « إن هؤلاء ضيغي » ليس معناه ليس لي ضيف غيرهم، وهو يقتضي أن تكون هذه الآية منبورة عما قبلها وما بعدها . ويظهر أن هذا التوهم من زمن عصر التابعين وأن منشأ قراءة هذه الآية على الألسن دون اتصال بينها وبين ما قبلها وما بعدها . ويدل لذلك ما رواه المفسرون عن عكرمة أنه قال : من شاء بأهلية أنها نزلت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال أيضاً : ليس بالذي تذهبون إليه إنما هو نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يصرخ بذلك في السوق. وحديث عمر بن أبي سلمة صريح في أن الآية نزلت قبل أن يدعو النبي الدعوة لأهل الكساء وأنها نزلت في بيت أم سلمة .

﴿وَأَذْكُرَنَّ مَا يَتْلُو فِي يَوْمَتِكُمْ مِنْ عَائِلَتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾ [34]

لما ضمن الله لمن العظمة أمرهن بالتحلي بأسبابها والتخلي من آثارها والتزود من علم الشريعة بدراسة القرآن ليجتمع ذلك اهتمامهن في أنفسهن ازديادا في الكمال والعلم ، وإرشادهن الأمة الى ما فيه صلاح لها من علم النبي صلى الله عليه وسلم .

وفعل « أذكرن » يجوز أن يكون من الذكر بضم الذال وهو التذكر ، وهذه كلمة جامعة تشمل المعنى الصريح منه، وهو أن لا ينسین ما جاء في القرآن ولا يغفلن عن العمل به ، ويشمل المعنى الكنائى وهو أن يراد مراعاة العمل بما يتلى في بيوتهن مما ينزل فيها وما يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فيها ، وما يبين فيها من الدين ، ويشمل معنى كنائيا ثانيا وهو تذكر تلك النعمة العظيمة أن كانت بيوتهن موقع تلاوة القرآن .

وجوز أن يكون من الذكر بكسر الذال ، وهو إجراء الكلام على اللسان ، أي بقلبه للناس بأن يقرآن القرآن ويلعن أقوال النبي ﷺ وسيروته . وفيه كناية عن العمل به . والتلاوة : القراءة ، أي إعادة كلام مكتوب أو محفوظ ، أي ما يتلوه الرسول ﷺ . و « من آيات الله والحكمة » بيان لما يتلى فكل ذلك ملئ ، وذلك القرآن ، وقد بين المثلث بشيئين : هما آيات الله ، والحكمة ، فأيات الله يعم القرآن كله ، لأنه معجز عن معارضته فكان آية على أنه من عند الله .

وعطف « والحكمة » عطف خاص على عام وهو ما كان من القرآن مواعظ وأحكاما شرعية قال تعالى بعد ذكر الأحكام التي في سورة الإسراء « ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة » ، أي ما يتلى في بيوتهن عند نزوله ، أو بقراءة النبي ﷺ ودراستهن القرآن ، ليتجدد ما علمته ويلمع لمن من أنواره ما هو مكنون لا ينضب معينه ، وليكن مشاركا في تبليغ القرآن وتواتره ولم يزل أصحاب رسول الله ﷺ والتابعون بعدهم يرجعون إلى أمهات المؤمنين في كثير من أحكام النساء ومن أحكام الرجل مع أهله ، كما في قوله تعالى « اذكرني عند ربك » ، أي بلغ خبر سجنى وبقائي فيه .

وأما ما وقع من قول عمر بن أبي سلمة أن أم سلمة قالت : وأنا معهم يا رسول الله ؟ . فقال : أنت على مكانك وأنت على خير . فقد وهم فيه الشيعة فظنوا أنه منعها من أن تكون من أهل بيته، وهذه جهالة لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن ما سألته من الحاصل لأن الآية نزلت فيها وفي ضرائرها فليست هي بحاجة إلى إلحاقها بهم، فالدعاء لها بأن يذهب الله عنها الرجس وتطهرها دعاء بتحصيل أمر حصل وهو مناف بأداب الدعاء كما حرره شهاب الدين القرطبي في الفرق بين الدعاء المأذون فيه والدعاء المنوع منه ، فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم تعليما لها . وقد وقع في بعض الروايات أنه قال لأن سلمة : « إنك من أزواج النبي » . وهذا أوضح في المراد بقوله « إنك على خير » .

ولما استجاب الله دعاءه كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلق أهل البيت على فاطمة وعلي وابنيهما ، فقد روى الترمذي «عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ كان يمر بباب فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول : الصلاة يا أهل البيت » إنما يريد الله لينهب عنكم الرجس أهل البيت وتطهروكم تطهيرا » قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه .

واللام في قوله « ليذهب » لام جر تزداد للتأكيد غالبا بعد مادتي الإرادة والأمر، ويتصّب الفعل المضارع بعدها برأى مضمرة إضمارا واجبا ، ومنه قوله تعالى « وأمرنا لنسلم لرب العالمين » ، وقول كثير :

أريد لأنسى حبها فكأنما تمثّل لي ليلى بكل مكان

وعن الحساس أن بعض القراء سماها (لام أن) وتقدم قوله تعالى « يريد الله ليبين لكم » في سورة النساء .

وقوله « أهل البيت » نداء للمخاطبين من نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد شمل كل من ألحق النبي صلى الله عليه وسلم بن بأنه من أهل البيت وهم : فاطمة وابناها وزوجها وسلمان لا يعدو هؤلاء .

يشير في نفوس المسلمات أن يسألن: أهـن مأمورات على ما يعملن من الحسنات وأهن مأمورات بمثل ما أمرت به أزواج النبي ﷺ أم تلك خصائص لنساء النبي عليه الصلاة والسلام ، فكان في هذه الآية ما هو جواب لهذا السؤال على عادة القرآن فيما إذا ذكر مأمورات يعقبها بالتذكير بحال أمثالها أو بحال أعضاها .

ويجوز أن تكون استئنافا ابتدائيا ورد بمناسبة ما ذكر من فضائل أزواج النبي ﷺ .

روى ابن جرير والواحدي عن قتادة أن نساء دخلن على أزواج النبي ﷺ فقلن : قد ذكركن الله في القرآن ولم يذكرنا بشيء ولو كان فينا خير لذكرنا فأنزل الله هذه الآية .

وروى النسائي وأحمد أن أم سلمة قالت للنبي ﷺ : ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال فأنزل الله تعالى هذه الآية .

وروى الترمذي والطبراني : « أن أم عمارة الأنصارية أتت النبي ﷺ فقالت : ما أرى النساء يُذكرن بشيء فنبئت هذه الآية » .

وقال الواحدي : « قال مقاتل بلغني أن أسماء بنت عميس لما رجعت من الحبيشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب دخلت على نساء النبي فقالت : هل نزل فينا شيء من القرآن ؟ قيل : لا ، فأتت النبي ﷺ فقالت : يا رسول الله إن النساء لفي خيبة وحسار . قال : وم ذلك ؟ قالت : لأنهن لا يذكرون بالخير كما تذكر الرجال فأنزل الله هذه الآية » .

فالقصود من أصحاب هذه الأوصاف المذكورة النساء ، وأما ذكر الرجال فلإشارة إلى أن الصنفين في هذه الشرائع سواء ليعلموا أن الشريعة لا تختص بالرجال لا كما كان معظم شريعة التوراة خاصة بالرجال إلا الأحكام التي لا تنصور في غير النساء ، فشرعية الإسلام بعكس ذلك الأصل في شرائعها أن تعم الرجال والنساء إلا ما نُصّ على تخصيصه بأحد الصنفين ، ولعل بهذه الآية وأمثالها تقرر أصل التسوية فأغنى عن التنبيه عليه في معظم أقوال القرآن والسنة ، ولعل هذا هو

وموقع مادة الذكر هنا موقع شريف لتحملها هذه الحامل ما لا يتحملة غيرها إلا بإططاب . قال ابن العربي : إن الله تعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بتبليغ ما أنزل إليه فكان إذا قرأ على واحد أو ما اتفق سقط عنه الغرض ، وكان على من تبعه أن يبلغه إلى غيره ولا يلزمه أن يذكره لجميع الصحابة .

وقد تكرر ذكر الحكمة في القرآن في مواضع كثيرة وبيّناه في سورة البقرة . وتقدم قريبا اختلاف القراء في كسر باء « بيوت » أو ضمها .

وحمل « إن الله كان لطيفا خبيرا » تعليل للأمر وتذليل للجمل السابقة . والتعليل صالح لحامل الأمر كلها لأن اللطف يقتضي إساءة النفع بكيفية لا تنسّق على المسلم إلى .

وفيما وجه إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر والنهي ما هو صالح لهن وإجراء للخير بواسطتهن ، وكذلك في تيسيره إياهن لمعاشره الرسول عليه الصلاة والسلام وجعلهن أهل بيوته ، وفي إعدادهن لسماع القرآن وفهمه ، ومشاهدة الهدى النبوي ، كل ذلك لطف لهن هو الباعث على ما وجهه إليهن من الخطاب ليتيقنن الخير ويبلغنه ، ولأن الخير، أي العلم إذا أراد أن يذهب عنهن الرجس ويظهرهن حصل مراده تاما لا خلال ولا غفلة .

فمعنى الجملة أنه تعالى موصوف باللطف والعلم كما دل عليه فعل (كان) فيشمل عموم لطفه وعلمه لطفه بهن وعلمه بما فيه نفعهن .

﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحَاتِ وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُحْسِنَاتِ وَالْمُحْسِنَاتِ وَالْمُحْسِنَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا [35] ﴾

يجوز أن تكون هذه الجملة استئنافا بيانيا لأن قوله « ومن يفتت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين » بعد قوله « لستن كأحد من النساء »

الذب عن الحوزة الإسلامية ، وتقدم مستوفى عند قوله تعالى « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا » آخر سورة آل عمران .

وبـ « الخاشعين والخاشعات » : أهل الخشوع ، وهو الخضوع لله والخوف منه وهو يرجع إلى معنى الإخلاص بالقلب فيما يعمله المكلف ، ومطابقة ذلك لما يظهر من آثاره على صاحبه . والمراد : الخشوع لله بالقلب والجوارح ، وتقدم في قوله تعالى « وَإِنهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ » في سورة البقرة .

وبـ « المتصدقين والتصدقات » : من يبذل الصدقة من ماله للفقراء ، وتقدم في قوله تعالى « إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ » في سورة النساء . وقائدة ذلك للأمة عظيمة .

وأما الصائمون والصائمات فظاهر ما في الصيام من تخلق بريادة النفس لطاعة الله إذ يترك المرء ما هو جلي من الشهوة تقرباً إلى الله ، أي برهانا على أن رضى الله عنه ألدُّ عنده من أشد اللذات ملازمة له .

وأما حفظ الفروج فلأن شهوة الفرج شهوة جبلية وهي في الرجل أشد وقد أتمى الله على الأنبياء بذلك فقال في يحيى « وَخَصَّوْنَا » وقال في مريم و « التي أَحْصَيْنَا فَرْجَهَا » ، وهذا الحفظ له حدود سننها الشرعية ، فالمراد : حفظ الفروج عن أن تستعمل فيما نهي عنه شرعاً ، وليس المراد : حفظها عن الاستعمال أصلاً وهو الرهينة فإن الرهينة مدحوضة في الإسلام بأدلة متواترة المعنى .

وأما الذاكرون والذاكرات فهو وصف صالح لأن يكون من الذكر بكسر الذا وهو ذكر اللسان كالذي في قوله « فَادْكُرُونِي أذكُرْكُمْ » وقوله في الحديث ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، ومن الذكر بضمها كما تقدم آنفاً في قوله « وَادْكُرُونِي مَا يُثَلِّى فِي بَيْتِكُنَّ » ، والذي في قوله « ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم » .

ومفعول و « الحافظات » محذوف دل عليه ما قبله من قوله « والحافظين فزوجهم » ، وكذلك مفعول و « الذاكرات » .

وقد اشتملت هذه الحصال العشر على جوامع فصول الشريعة كلها .

وجه تعداد الصفات المذكورة في هذه الآية لتلا يتوهم التسوية في خصوص صفة واحدة .

وسلك مسلك الإطناب في تعداد الأوصاف لأن المقام لريادة البيان لاختلاف أقسام الناس في ذلك ، على أن في هذا التعداد إيحاء إلى أصول التشريع كما سنبيته في آخر تفسير هذه الآية .

وبهذه الآثار يظهر اتصال هذه الآيات بالنبي قبلها .

وبه يظهر وجه تأكيد هذا الخبر بخوف (إن) لدفع شك من شك في هذا الحكم من النساء .

والمراد بـ « المسلمين والمسلمات » من اتصف بهذا المعنى المعروف شرعاً . والإسلام بالمعنى الشرعي هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ، ولا يعتبر إسلاماً إلا مع الإيمان . وذكر المؤمنين والمؤمنات بعده للتنبيه على أن الإيمان هو الأصل ، وقد تقدم الكلام عليه عند قوله تعالى « فَلَا تُمَوِّنْ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ » في البقرة .

والمراد بـ « المؤمنين والمؤمنات » : الذين آمنوا . والإيمان : أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويؤمن بالقدر خيره وشره . وتقدم الكلام على الإيمان في أوائل سورة البقرة .

« والقائنين والقائنات » : أصحاب القنوت وهو الطاعة لله وعبادته ، وتقدم آنفاً « ومن يقنث منكّن الله ورسوله » .

« والصادقين والصادقات » : من حصل منهم صدق القول وهو ضد الكذب والصدق كله حسن والكذب لا خير فيه إلا لضرورة . وشمل ذلك الوفاء بما يلتزم به من أمور الديانة كالوفاء بالعهد والوفاء بالنذر ، وتقدم عند قوله تعالى « أَوْفَاكُمُ الَّذِينَ صَدَقُوا » في سورة البقرة .

وبـ « الصابرين والصابرات » : أهل الصبر . والصبر محمود في ذاته لدلالته على قوة العزيمة ، ولكن المقصود هنا هو تحمل المشاق في أمور الدين وتحمل المكابرة في

أحدهما : ذكره اللساني فيدخل فيه قراءة القرآن وطلب العلم ودراسته .

قال النبي ﷺ « ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده » ، ففي قوله « وذكرهم الله » إيماء إلى أن الجزاء من جنس عملهم فدل على أنهم كانوا في شيء من ذكر الله وقد قال تعالى « فاذكروني أذكركم » وقال فيما أخبر عنه رسوله ﷺ « وإن ذكرني في ملاء ذكرته في ملاء خير منهم » . ومثل ما يذكر عقب الصلوات ونحو ذلك من الأذكار .

والحمل الثاني : الذكر القلبي وهو ذكر الله عند أمره ونهيه كما قال عمر بن الخطاب : أفضل من ذكر الله باللسان ذكر الله عند أمره ونهيه، وهو الذي في قوله تعالى « والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم » فدخل فيه التوبة ودخل فيها الإرتداد عن المظالم كلها من القتل وأخذ أموال الناس والجرية والإضرار بالناس في المعاملات . وما يوضح شموله لهذه الشرائع كلها تقييده بـ « كثير » لأن المرء إذا ذكر الله كثيراً فقد استغرق ذكره على المحملين جميع ما يُلذكر الله عنده .

ويروى في الانصاف بهذه الصفات أن تكون جارية على ما حدده الشرع في تفاصيلها .

والمفردة : عدم المؤاحدة بما قُوط من الذنوب ، وقد تقدمت في قوله تعالى « وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين » في سورة الأعراف . واعلم أن عطف الصفات بالواو المفيد مجرى التشريك في الحكم دون حرفي الترتيب : الفاء و هم شأنه أن يكون الحكم المذكور معه ثابتاً لكل واحد اتصف بوصف من الأوصاف المشتق منها موصوفه لأن أصل العطف بالواو أن يدل على مغايرة المظروفات في الذات ، فإذا قلت : وجدت فيهم الكرم والشجاع والشاعر كان المعنى : أنك وجدت فيهم ثلاثة أناس كل واحد منهم موصوف بصفة من المذكورات . و في الحديث « فإن منهم المريض والضعيف وذا الحاجة » أي أصحاب المرض والضعف والحاجة ، بخلاف العطف بالفاء كقوله تعالى « والصافات صفاً فالجزوات زجراً فالتاليات ذكراً » فإن الأوصاف المذكورة في تلك الآية ثابتة

فالإسلام يجمع قواعد الدين الخمس المفروضة التي هي أعمال ، والإيمان يجمع الاعتقادات القلبية المفروضة وهو شرط أعمال الإسلام كلها قال تعالى « ثم كان من الدين آمناً » .

والقنوت يجمع الطاعات كلها مفروضها ومستوئها، وترك المنهيات والإقلاع عنها ممن هو مرتكبها ، وهو معنى التوبة، فالقنوت هو تمام الطاعة، فهو مساوٍ للقنوى . فهذه جوامع شرائع المكلفين في أنفسهم .

والصدق يجمع كل عمل هو من موافقة القول والفعل للواقع في القضاء والشهادة والعقود والالتزامات وفي المعاملات بالوفاء بها وترك الخيانة ، ومطابقة الظاهر للباطن في المراتب كلها . ومن الصدق صدق الأفعال .

والصبر جامع لما يختص بحمل المشاق من الأعمال كالجهاد والحسبة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومناصحة المسلمين وتحمل الأذى في الله، وهو خلق عظيم هو مفتاح أبواب محامد الأخلاق والآداب والإنصاف من النفس .

والخشوع : الانحلاص بالقلب والظاهر ، وهو الاتقياء وتجنب المعاصي . ويدخل فيه الإحسان وهو المفسر في حديث جبريل « أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » . ويدخل تحت ذلك جميع القرب النوافل فإنها من آثار الخشوع ، ويدخل فيه التوبة مما اقترفه المرء من الكبائر إذ لا يتحقق الخشع بدونها .

والتصدق يحتوي جميع أنواع الصدقات والعطيات وبذل المعروف والإفراق . والصوم : عبادة عظيمة فلذلك تُخصص بالذكر مع أن الفرض منه مشمول للإسلام في قوله « إن المسلمين والمسلمات » وفي صوم النافلة ، فالتصریح بذكر الصوم تنويه به . وفي الحديث « قال الله تعالى : الصوم لي وأنا أجزى به » .

وحفظ الفروج أريد به حفظها عما ورد الشرع بحفظها عنه ، وقد اندرج في هذا جميع أحكام النكاح وما يتفرع عنها وما هو وسيلة لها .

وذكر الله كما علمت له محملان :

لموصوف واحد . ولهذا فعنق جملة « أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما » أن تكون خيرا في المعنى عن كل واحد من المتعاطفات فكأنه قيل : إن المسلمين أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ، إن المسلمين أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، وهكذا. والفعل الواقع في جملة الخبر وهو فعل « أعد » قد تعدى الى مفعول ومعطوف على المفعول فصحة الإخبار به عن كل واحد من الموصوفات المتعاطفات باعتبار المعطوف على مفعوله واضحة لأن الأجر العظيم يصلح لأن يعطى لكل واحد ويقبل التفاوت فيكون لكل من أصحاب تلك الأوصاف أجره على اتصافه به ويكون أجر بعضهم أوفر من أجر بعض آخر .

وأما صحة الإخبار بفعل « أعد » عن كل واحد من المتعاطفات باعتبار المفعول وهو « مغفرة » فيسنع منه ما جاء من دلائل الكتاب والسنة الدالة على أن الذنوب الكبيرة التي فطرت لا يضمن غفرانها للمذنبين إلا بشرط التوبة من المذنب وعدا من الله بقوله « كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم » . وألحقت السنة بموجبات المغفرة الحجج المبرور والجهاد في سبيل الله وأشياء أخرى .

والوجه في تفسير ذلك عندي أن نُحمل كل صفة من هذه الصفات على عدم ما يعارضها مما يوجب التبعة ، أي سلامته من التلبس بالكبائر حملا أراعي فيه الجري على سنن القرآن في مثل مقام البناء والتوبة بالمسلمين من اعتبار حال كال الإسلام كقوله « أولئك هم المؤمنون حقا » فإننا لا نجد التفصيل بين أحوال المسلمين إلا في مقام التحذير من الذنوب .

والرجع في هذا الحمل الى بيان الإجمال بالجمع بين أدلة الشريعة . وقد سكت جمهور المفسرين عن التصدي لبيان مفاد هذا الوعد ولم يعرج عليه فيما رأيت سوى صاحب الكشف فيجعل معنى قوله « أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما »: أن الجامعين والجامعات لهذه الطاعات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ، وجعل واو العطف بمعنى المعية، وجعل العطف على اعتبار المغايرة بين المتعاطفات في الأوصاف لا المغايرة بالذوات ، وهذا تكلف وصنع باليد وتبعه البيضاري وكثير . ويعكز عليه أن جمع تلك الصفات لا يوجب المغفرة لأن الكبائر لا تسقطها عن

صاحبها إلا التوبة إلا أن يضم الى كلامه ضمنية وهي حمل « الذاكرين الله والذاكرات » على معنى المتصفين بالذكر اللساني والقلبي، فيكون الذكر القلبي شاملا للتوبة كما في قوله تعالى « والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم » فيكون الذين جمعوا هذه الخصال العشر قد حصلت لهم التوبة ، غير أن هذا الاعتذار عن الترخشي لا يتجاوز هذه الآية فإن في القرآن آيات كثيرة مثلها يضيّق عنها نطاق هذا الاعتذار ، منها قوله تعالى « وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا » الى قوله « أولئك يُجْزَوْنَ الثَّوَابَ بِمَا صَبَرُوا » الآية في سورة الفرقان .

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُبِينًا [36] ﴾

معظم الروايات على أن هذه الآية نزلت في شأن خطبة زينب بنت جحش على زيد بن حارثة . قال ابن عباس : انطلق رسول الله ﷺ يحطّ على فتاه زيد ابن حارثة زينب بنت جحش فاستسكنت وأبت وألى أخوها عبد الله بن جحش فأنازل الله تعالى « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة » الآية ، فتابعته ورضيت لأن تزوج زينب يزيد بن حارثة كان قبل الهجرة فتكون هذه الآية نزلت بمكة ويكون موقعها في هذه السورة التي هي مدنية إلحاقا لها بها لمناسبة أن تكون مقدمة للذكر تزوج رسول الله ﷺ زينب الذي يظهر أنه وقع بعد وقعة الأحزاب وقد علم الله ذلك من قبل فقدر له الأحوال التي حصلت من بعد .

ووجود واو العطف في أول الجملة يقتضي أنها معطوفة على كلام نزل قبلها من سورة أخرى لم تقف على تعيينه ولا تعيين السورة التي كانت الآية فيها ، وهو عطف جملة على جملة لمناسبة بينهما .

وروي عن جابر بن زيد أن سبب نزول هذه الآية أن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وكانت أول من هاجن من النساء وأنها وهبت نفسها للنبي ﷺ وسلم فزوجها من زيد بن حارثة ، بعد أن طلق زيد زينب بنت جحش كما سيأتي قريبا ،

فكهرت هي وأخوها ذلك وقالت: إنما أردت رسول الله فزوجني عبده ثم رضيت هي وأخوها بعد نزول الآية .

والمناسبة تعقيب الشاء على أهل خصال هي من طاعة الله ، بإيجاب طاعة الله والرسول ﷺ فلما أعقب ذلك بما في الانصاف بما هو من أمر الله مما يكسب موعوده من المغفرة والأجر ، وسوى في ذلك بين الرجال والنساء ، أعقبه ببيان أن طاعة الرسول ﷺ فيما يأمر به ويعتزم الأمر هي طاعة واجبة وأنها ملحقة بطاعة الله وأن صفني الناس الذكور والنساء في ذلك سواء كما كانا سواء في الأحكام الماضية .

وإقحام (كان) في النفي أقوى دلالة على انتفاء الحكم لأن فعل (كان) لدلالته على الكون ، أي الوجود يقتضي نفيه انتفاء الكون الخاص برمته كما تقدم غير مرة . والمصدر المستفاد من « أن تكون لهم الخيرة » في محل رفع اسم (كان) المنفية وهي (كان) التامة .

وقضاء الأمر تبيينه والإعلام به قال تعالى « وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين » .

ومعنى « إذا قضى الله ورسوله » إذا عزم أمره ولم يجعل للمأمور خيارا في الامتثال، فهذا الأمر هو الذي يجب على المؤمنين امتثاله احترازاً من نحو قوله للذين وجدهم يأبؤون بغلهم : « لو تركتموها لصلحت ، ثم قالوا : تركناها فلم تصلح ، فقال : أنتم أعلم بأمور دينكم » . ومن نحو ما تقدم في أول هذه السورة من همه بمصالحة الأحزاب على نصف ثمر المدينة ثم رجوعه عن ذلك لما استشعار السعديين . ومن نحو أمره يوم بدر بالنزول بأدنى ماء من بدر فقال له الحباب بن المنذر : أهذا منزل أنزلك الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه ، أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ قال : بل هو الرأي والحرب والمكيدة . قال : فإن هذا ليس بمنزل فأنهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ثم نُغَوِّرَ ما وراءه من القلب ثم ننبي عليه حوضاً فنفداه ماء فشرب ولا يشربوا . فقال رسول الله ﷺ لقد أشرت بالرأي ، فنهض بالناس . وفي الحديث « أن النبي ﷺ كان في سفر وكان

صائماً فلما غرقت الشمس قال لبلال : انزل فاجدح لنا ، فقال : يا رسول الله لو أمسيت . ثم قال : انزل فاجدح لنا ، فقال : يا رسول الله لو أمسيت إن عليك نهراً ثم قال : انزل فاجدح ، فنزل فجدح له في الثالثة فشرّب . فمراجعة بلال رسول الله ﷺ من أجل أنه علم أن الأمر غير عزم .

وذكر اسم الجلالة هنا للإيماء إلى أن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام طاعة لله قال تعالى « من يطع الرسول فقد أطاع الله » . فالقصد إذا قضى رسول الله أمراً كما تقدم في قوله تعالى « فإن الله خُمسهُ وللرسول » في سورة الأنفال إذ المقصود : فإن للرسول خُمسهُ .

والخيرة : اسم مصدر تخير كالطيرة اسم مصدر تطير . قيل ولم يسمع في هذا الوزن غيرها ، وتقدم في قوله تعالى « ما كان لهم الخيرة » في سورة القصص .

و (من) تيعضية . و « أمرهم » بمعنى شأنهم وهو جنس ، أي أمورهم . والمعنى : ما كان اختيار بعض شؤونهم ملكاً بملكونه بل يتعين عليهم اتباع ما قضى الله ورسوله ﷺ فلا خيرة لهم .

و « مؤمن ومؤمنة » لما وقعاً في حيز النفي يعمان جميع المؤمنين والمؤمنات ولذلك جاء ضميرها ضمير جمع لأن المعنى : ما كان لجمعهم ولا لكل واحد منهم الخيرة كما هو شأن العموم .

وقرأ الجمهور « أن تكون » بمثابة فوقية لأن فاعله مؤنث لفظاً . وقرأه عاصم وحجرة والكسائي وخلف وهشام وابن عامر بتخية لأن الفاعل المؤنث غير الحقيقي يجوز في فعله التذكير ولا سيما إذا وقع الفصل بين الفعل وفاعله .

وقوله « ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضللاً مبيناً » تذييل تعميم التحذير من مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام سواء فيما هو فيه الخيرة أم كان عن عمد للهوى في المخالفة .

﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾

و (إِذْ) اسم زمان مفعول لفعل محذوف تقديره : اذكرُ ، وله نظائر كثيرة . وهو من الذكر بضم الدال الذي هو بمعنى التذكر فلم يأمره الله بأن يذكر ذلك للناس إذ لا جدوى في ذلك ولكنه ذكرَ رسوله ﷺ ليُرتب عليه قوله « وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ » . والمقصود بهذا الاعتبار بتقدير الله تعالى الأسباب لمسيباتها لتحقيق مراده سبحانه ، ولذلك قال عقبه : « فلما قضى زيد منها وطرا رَوَّجْنَاَهَا » إلى قوله « وكان أمر الله مفعولا » وقوله « وكان أمر الله قدرا مقهورا » .

وهذا مبدأ المقصود من الانتقال إلى حكم إبطال التبني ودحض ما بناه المناقنون على أساسه الباطل بناءً على كثر المناقنين الذين غمروا مغامر في قضية تزوج رسول الله ﷺ زينب بنت جحش بعد أن طلقها زيد بن حارثة فقالوا : تزوج حليته ابنه وقد نفى عن تزوج حلال الأبناء . ولذلك ختمت هذه القصة وتوابعها بالثناء على المؤمنين بقوله « هو الذي يصلي عليكم » الآية . وبالإعراض عن المشركين والمناقين وعن أذاهم .

وزيد هو المعنى من قوله تعالى « للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه » ، فالله أنعم عليه بالإيمان والخلاص من أيدي المشركين بأن يسر دخوله في ملك رسوله ﷺ والرسول عليه الصلاة والسلام أنعم عليه بالعتق والتبني والنجاة ، ويأتي التصريح باسمه العلم إثر هذه الآية في قوله « فلما قضى زيد منها وطرا » وهو زيد ابن حارثة بن شراحيل الكلبي من كلب بن وبرة وبنو كلب من تغلب . كانت خيل من بني القين بن جسر أغاروا على أبيات من بني معن من طيء ، وكانت أم زيد وهي سعدى بنت ثعلبة من بني معن خرجت به إلى قومها تزورهم فسيقته الحليل المغيرة وباعوه في سوق حُباشة (بضم الحاء المهملة) بناحية مكة فاشتره حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد زوج رسول الله ﷺ قبل أن يتزوجها رسول الله ﷺ فلما تزوجها رسول الله ﷺ وهبته خديجة لرسول الله ﷺ (وزيد يومئذ ابن ثمان سنين) وذلك قبل البعثة ، ففتح ناس من كلب فراؤا زيدا

بمكة فعرفوه وعرفهم فأعلموا أباه ووصفوا موضعه وعند من هو ، فخرج أبوه حارثة وعمه كعب لعدائه فدخلا مكة وكَلَمَا النبي ﷺ في فداائه فأق به النبي ﷺ إليهما فعرفهما ، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام : اخترني أو اخترهما . قال زيد : ما أنا بالذي أختار عليك أحدا فانصرف أبوه وعمه وطابت أنفسهما ببقائه ، فلما رأى النبي ﷺ منه ذلك أخرجه إلى الحجر وقال : يا من حضرَ اشهدوا أن زيدا ابني يرضي وأثره « فصار ابنا للنبي ﷺ على حكم النبي في الجاهلية وكان يُدعى : زيد بن محمد » .

وكان رسول الله ﷺ زوجه أم أيمن مولاته فولدت له أسامة بن زيد وطلقها . ثم إن رسول الله ﷺ زوجه زينب بنت جحش الأسدي حليف آل عبد شمس وهي ابنة عمته أميمة بنت عبد المطلب وهو يومئذ بمكة . ثم بعد الهجرة آخى النبي ﷺ بينه وبين حمزة بن عبد المطلب وبلا بطل حكم النبي بقوله تعالى « وما جعل أدعياءكم أبناءكم » صار يُدعى: حب رسول الله . وفي سنة خمس قبل الهجرة بعد غزوة الخندق طلق زيد بن حارثة زينب بنت جحش فزوجها رسول الله ﷺ ثم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وأمها البيضاء بنت عبد المطلب وولدت له زيد بن زيد ورقية ثم طلقها ، وتزوج دُرَّة بنت أبي لهب ، ثم طلقها وتزوج هند بنت العوام أخت الزبير .

وشهد زيد بدرًا والمغازي كلها . وقُتل في غزوة مؤتة سنة ثمان وهو أمير على الجيش وهو ابن خمس وخمسين سنة .

وزوج زيد المذكورة في الآية هي زينب بنت جحش الأسدية وكان اسمها برة فلما تزوجها النبي ﷺ سَمَّاهَا زَيْنَب ، وأبوها جحش من بني أسد بن خزاعة وكان أبوها حليفا لآل عبد شمس بمكة وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمه رسول الله ﷺ تزوجها زيد بن حارثة في الجاهلية ثم طلقها بالمدينة ، وتزوجها النبي ﷺ سنة خمس ، وتوفيت سنة عشرين من الهجرة وعمرها ثلاث وخمسون سنة، فتكون مولودة سنة ثلاث وثلاثين قبل الهجرة ، أي سنة عشرين قبل البعثة .

والإتيان بفعل القول بصيغة المضارع لاستحضار صورة القول وتكريره مثل قوله تعالى « يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ » وقوله « وَبَصْنَعُ الْفُلْكِ » ، وفي ذلك تصوير لحث

النبي ﷺ زيدا على إمساك زوجه وأن لا يطلقها، ومعاودته عليه .

والتعير عن زيد بن حارثة هنا بالموصول دون اسمه العلم الذي يأتي في قوله « فلما قضى زيد » لا تشعر به الصلة المعلقة وهي « وأُتِمَّتْ عليه » من تنزه النبي ﷺ عن استعمال لآلته لحمله على تطبيق زوجه، فالقصود هو الصلة الثانية وهي « وأُتِمَّتْ عليه » لأن المقصود منها أن زيدا أحص الناس به وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أحص على صلاحه وأنه أشار عليه بإمساك زوجه لصلاحها به ، وأما صلة « أُنعم الله عليه » فهي توطئة للثانية .

واعلم أن المأثور الصحيح في هذه الحادثة : أن زيد بن حارثة بقيت عنده زينت سنين فلم تلد له فكان إذا جرى بينه وبينها ما يجري بين الزوجين تارة من خلاف أدلت عليه بسوددها وغضت منه بولائه فلما تكرّر ذلك عزم على أن يطلقها وجاء يُعلم رسول الله ﷺ بعزمه على ذلك لأنه تزوجها من عنده .

وروي عن علي زين العابدين : أن الله أوحى إلى النبي ﷺ أنه سينكح زينب بنت جحش . وعن الزهري : نزل جبريل على النبي ﷺ يُعلمه أن الله زوجه زينب بنت جحش وذلك هو ما في نفسه . وذكر القرطبي أنه مختار بكر بن العلاء القشيري (1) وأبي بكر بن العربي .

والظاهر عندي: أن ذلك كان في الرؤيا كما أرى أنه قال لعائشة « أتاني بك الملك في المنام في سرقة من حبري يقول لي : هذه امرأتك فأكتشف فإذا هي أنت فأقول : إن يكن هذا من عند الله يُمضه » .

فقول النبي ﷺ لزيد « أمسك عليك زوجك » توفية بحق النصيحة وهو أمر نصح وإشارة بخبر لا أمر تشريع لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المقام متصرف بحق الولاية والصحة لا بصفة التشريع والرسالة ، وأداء هذه الأمانة لا يتأكد أنه كان يعلم أن زينب صائرة زوجا له لأن علم النبي بما سيكون لا يقتضي إجراء إرشاده أو تشريعه بخلاف علمه أو ظنه فإن النبي ﷺ كان يعلم أن أبا

(1) هو من المالكية ، توفي سنة 344 . ترجمه في المدارك .

جهل مثلا لا يؤمن ولم يعمه ذلك من أن يبلغه الرسالة ويعاوده الدعوة ، ولأن رغبته في حصول شيء لا تقتضي إجراء أمره على حسب رغبته إن كانت رغبته تخالف ما يحيل الناس عليه ، كما كان يرغب أن يقوم أحد يقتل عبد الله بن سعد بن أبي سرح قبل أن يسمع منه إعلانه بالتوبة من ارتداده حين جاء به عثمان بن عفان يوم الفتح تأتيا .

ولذلك كله لا يعد تصميم زيد على طلاق زينب عصيانا للنبي ﷺ لأن أمره في ذلك كان على وجه التوفيق بينه وبين زوجه. ولا يلزم أحدا المصير إلى إشارة المشير كما اقتضاه حديث بريرة مع زوجها معيث إذ قال لها : « لو راجعته ؟ فقالت : يا رسول الله تأمرني ؟ قال : لا إنما أنا أشفع ، قالت : لا حاجة لي فيه » .

وقوله « أمسك عليك زوجك » يؤذن بأنه جواب عن كلام صدر من زيد بأن جاء زيد مستشير في فراق زوجه ، أو معلما بعزمه على فراقها .

« وأمسك عليك » معناه: لا ز عشرتها، فالإمساك مستعار لبقاء الصفة تشبيها للصاحب بالشيء المسك باليد .

وزيادة « عليك » دلالة (على) على الملازمة والتمكن مثل « أربك على هدى من ربه » أو لتضمن « أمسك » معنى احبس ، أي ابق في بيتك وزوجك ، وأمره بتقوى الله تابع للإشارة بإمسакها ، أي اتق الله في عشرتها كما أمر الله ولا تجرد عن واجب حسن المعاشرة ، أي اتق الله بملاحظة قوله تعالى « فإمسك بمعروف » .

وجملة « وتخفي في نفسك ما الله مبديه » عطف على جملة « تقول » . والإتيان بالفعل المضارع في قوله « وتخفي » للدلالة على تكرر إخفاء ذلك وعدم ذكره والذي في نفسه علمه بأنه سيتزوج زينب وأن زيدا يطلقها وذلك سر بينه وبين ربه ليس مما يجب عليه تبليغه ولا مما للناس فائدة في علمه حتى يبلغوه ، ألا ترى أنه لم يُعلم عائشة ولا أباهما برؤيا إتيان الملك بها في سرقة من حبري إلا بعد أن تزوجها .

فما صدق « ما في نفسك » هو التزوج بزينب وهو الشيء الذي سيبديه الله

لأن الله أبدى ذلك في تزوج النبي ﷺ بها ولم يكن أحد يعلم أنه سيتزوجها ولم يُبدِ الله شيئا غير ذلك فلم يكن أن يكون ما أخفاه في نفسه أمرا يصلح للاظهار في الخارج ، أي أن يكون من الصور المحسوسة .

وليس جملة « وتخفي في نفسك » حالا من الضمير في « تقول » كما جعله في الكشف لأن ذلك مبني على توهم أن الكلام مسوق مساق العتاب على أن يقول كلاما يخالف ما هو مخفي في نفسه ولا يستقيم له معنى ، إذ يفضي الى أن يكون اللاحق به أن يقول له غير ذلك وهو ينافي مقتضى الاستشارة ، ويفضي الى الطعن في صلاحية زبيب للبقاء في عصمة زيد ، وقد استشعر هذا صاحب الكشف فقال « فإن قلت فماذا أراد الله منه أن يقوله حين قال له زيد : أريد مفارقتها ، وكان من الهجة أن يقول له : افعل فإني أريد نكاحها . قلت : كأن الذي أراد منه عز وجل أن يصمت عند ذلك أو يقول أنك أعلم بشأنك حتى لا يخالف سره في ذلك علانيته » اهـ وهو بناء على أساس كونه عتابا وفيه وهن .

وجملة « وتخفى الناس » عطف على جملة « وتخفي في نفسك » أي تخفي ما سيبديه الله وتخفى الناس من إبدائه .

والخشية هنا كراهية ما يرجف به المنافقون ، والكراهة من ضروب الخشية إذ الخشية جنس مقول على أفرادها بالنشكليك فليست هي خشية خوف إذ النبي ﷺ لم يكن يخاف أحد من ظهور تزوجه بزبيب ولم تكن قد ظهرت أراجيف المنافقين بعد ولكن النبي ﷺ كان يتوسم من خبثهم وسوء طويتهم ما يعيهم على القالة في الناس لفئة الأمة فكان يعلم ما سيقولونه ويتعص منه ، كما كان منهم في قضية الإفك ، ولم تكن خشية تبلغ به مبلغ صروفه عما يرغبه بدليل أنه لم يتردد في تزوج زبيب بعد طلاق زيد ، ولكنها استشعار في النفس وتقدير لما سيرجفه المنافقون .

والتعريف في « الناس » للعهد ، أي تخفى المنافقين ، أي يؤذوك بأقوالهم .

وجملة « والله أحتق أن تخشاه » معترضة لمناسبة جريان ذكر خشية الناس ، والوأو اعتراضية وليست وارو الحال فمعنى الآية معنى قوله تعالى « فلا تخشوا الناس

واخشون » . وجعلها على معنى الحال هو الذي حمل كثيرا من المفسرين على جعل الكلام عتابا للنبي ﷺ .

و« أحتق » اسم تفضيل مسلوب المفاضلة فهو بمعنى حقيق ، إذ ليس في الكلام السابق ما يفيد وقوع إثارة خشية الناس على خشية الله ولا ما يفيد تعارضا بين الخشيتين حتى يحتاج إلى ترجيح خشية الله على خشية الناس ، والمعنى : والله حقيق بأن تخشاه .

وليس في هذا التركيب ما يفيد أنه قدم خشية الناس على خشية الله لأن الله لم يكلفه شيئا فعمل بخلافه .

وهذا تعلم أن النبي ﷺ ما فعل إلا ما يرضي الله ، وقد قام بعمل الصاحب الناصح حين أمر زيدا بامساك زوجته وانطوى على علم صالح حين خشي ما سيفترسه المنافقون من القالة إذا تزوج زبيب خفية أن يكون قورهم فنته لضعفاء الإيمان كقولهم للرجلين الذين رأياه في الليل مع زبيب فأسرعا لحطاطهما فقال « عل رسلكما إنما هي زبيب . فكبر ذلك عليهما وقالوا : سبحان الله يا رسول الله . فقال : إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما » .

فمقام النبي ﷺ في الأمة مقام الطبيب الناصح في بیمارستان يحوي أصنافا من المرضى إذا رأى طعاما يجلب لما لا يصلح ببعض مرضاه أن ينهى عن إدخاله خشية أن يتناوله من المرضى من لا يصلح ذلك بمرضه ويؤيد في علته أو يقضي الى التكاसे .

وليس في قوله « وتخفى الناس » عتاب ولا لوم ولكنه تذكير بما حصل له من توقيه قالة المنافقين . وجملة كثير من المفسرين على معنى العتاب وليس من سياق الكلام ما يقتضيه فأحسبهم مخطئين فيه ولكنه تشجيع له وتحقير لأعداء الدين وتعليم له بأن يمضي في سبيله ويتناول ما أباح الله له ولرسله من تناول ما هو مباح من مرغوباتهم ومجائهم إذا لم يصددهم شيء من ذلك عن طاعة ربه كما قال تعالى « ما كان على النبيء من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل

فأما رؤيته زينب في بيت زيد إن كانت عن عمد فذلك أنه استأذن في بيت زيد فإن الاستئذان واجب فلا شك أنه رأى وجهها وأعجبه ولا أحسب ذلك لأن النساء لم يكن يسترن وجوههن قال تعالى « ولا يُبدِينَ زينتهنَّ إلا ما ظهر منها » (أي الوجه والكفين) وزيد كان من أشد الناس اتصالاً بالنبي ، وزينب كانت ابنة عمته وزوج مولاه ومتبناه ، فكانت مختلطة بأهله ، وهو الذي زوجها زيدا، فلا يصح أن يكون ما رآها إلا حين جاء بيت زيد، وإن كانت الرخ رفعت الستر فرأى من محاسنها وزينتها ما لم يكن يراه من قبل، فكذلك لا عجب فيه لأن رؤية الفجأة لا مؤاخذه عليها ، وحصول الاستحسان عقب النظر الذي ليس بحرام أمر قهري لا يملك الانسان صرفه عن نفسه ، وهل استحسان ذات المرأة إلا استحسان الرياض والجلات والزهور والجليل ونحو ذلك مما سماه الله زينة إذا لم يتبعه النظار لظنرة .

وأما ما حطر في نفس النبي ﷺ من مودة تزوجها فإن وقع فيما هو بخطب جليل لأنه خاطر لا يملك المرء صرفه عن نفسه وقد علمت أن قوله « وتختني الناس » ليس بلوم ، وأن قوله « والله أحتق أن تخشاه » ليس فيه لوم ولا توبيخ على عدم خشية الله ولكنه تأكيد لعدم الاكتراث بخشية الناس .

وإنما تظهر مجالات النفوس في ميادين الفتوة بمقدار مصابرتها على الكمال في مقاومة ما ينشأ عن تلك المراتبي من ضعف في النفوس وخور العزائم وكفكاف دليلا على تمكن رسول الله ﷺ من هذا المقام وهو أفضل من ترسخ قدمه في أمثاله أنه لم يزل يراجع زيدا في إمساك زوجه مشيرا عليه بما فيه خير له وزيد يرى ذلك إشارة ونصحا لا أمرا وشرا .

ولو صح أن زيدا علم مودة النبي ﷺ تزوج زينب فطلقها زيد لذلك دون أمر من النبي عليه الصلاة والسلام ولا التماس لما كان عجبا فإنهم كانوا يؤثرون النبي ﷺ على أنفسهم، وقد تنازل له دحية الكلبي عن صفة بنت حُثي بعد أن صارت له في سهمه من مقام خير ، وقد عرض سعد بن الربيع على عبد الرحمان ابن عوف أن يتنازل له عن إحدى زوجتيه يختارها للمؤاخاة التي آخى النبي ﷺ بينهما .

وكان أمر الله قلداً مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ، وأن عليه أن يعرض عن قول المنافقين وعلى نحو قوله « لعلك تآخض نفسك أن لا يكونوا مؤمنين »، فهذا جوهر ما أشارت إليه الآية وليس فيها ما يشير الى غير ذلك .

وقد رويت في هذه القصة أخبار مخلوطة ، فإياك أن تسرب إلى نفسك منها أغلوطة ، فلا تصنع ذهنك إلى ما ألصقه أهل القصص بهذه الآية من تبسيط في حال النبي ﷺ حين أمر زيدا بإمساك زوجته فإن ذلك من مختلقات القصاصين؛ فلما أن يكون ذلك اختلافا من القصاص لتزيين القصة؛ ولما أن يكون كله أو بعضه من أراجيف المناقذين وبتأنيهم فتلقفه القصاص وهو الذي نجح به . وما يدل لذلك أنك لا تجد فيما يؤثر من أقوال السلف في تفسير هذه الآية أثرا مسندا الى النبي ﷺ أو إلى زيد أو إلى زينب أو إلى أحد من الصحابة رجالهم ونسائهم ولكنها كلها قصص وأخبار وقيل وقال .

ولسوء فهم الآية كبر أمرها على بعض المسلمين واستفترت كثيرا من الملاحدة وأعداء الاسلام من أهل الكتاب . وقد تصدى أبو بكر بن العربي في الأحكام لو هن أسانيدها وكذلك عياض في الشفاء .

والآن نريد أن ننقل مجرى الكلام الى التسليم بوقوع ما روي من الأخبار الواهية السند لكي لا نترك في هذه الآية مهواة لأخذ . وجموع القصة من ذلك : أن النبي ﷺ جاء بيت زيد يسأل عنه فرأى زينب متفضلة وقيل رفعت الرخ سنار البيت فرأى النبي عليه الصلاة والسلام زينب فجاءة على غير قصد فأعجبه حسننها وسبح لله وأن زينب علمت أنه وقعت منه موقع الاستحسان وأن زيدا علم ذلك وأنه أحب أن يطلقها ليؤثر بها مولاه النبي ﷺ، وأنه لما أخبر النبي ﷺ بذلك قال له : « أمسك عليك زوجك » (وهو يؤيد طلاقها في قلبه ويعلم أنها صائرة زوجا له) .

وعلى تفاوت أسانيداه في الوهن ألقي إلى الناس في القصة فانتقل غثه ودينه ، وتحمّل خفه ورزبه ، فأخذ منه كل ما وسعه فهمه ودينه ، ولو كان كله واقعا لما كان فيه مغرر في مقام النبوة .

وأما إشارة النبي عليه الصلاة والسلام على زيد بإمسك زوجته مع علمه بأنها ستصير زوجة له فهو أداء لواجب أمانة الاستنصاح والاستشارة وقد يشير المروءة بالشيء يعلمه مصلحة وهو يوفق أن إشارته لا تمتثل. والتخليط بين الحالين تخليط بين النصرف المستند لما تقتضيه ظواهر الأحوال وبين ما في علم الله في الباطن وأشباه مقام به مقام موسى مع الخضر في القضايا الثلاث. وليس هذا من خاتمة الأعين ، كما توهمه من لا يُحسن ، لأن خاتمة الأعين المذمومة ما كانت من الحيانة والكيد .

وليس هو أيضا من الكذب لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام لزيد « أمسك عليك زوجك واتق الله » لا يناقض رغبته في تزوجها وإنما يناقضه لو قال : إني أحب أن تمسك زوجك ، إذ لا يخفى أن الاستشارة طلب النظر فيما هو صلاح للمستشير لا ما هو صلاح للمستشار . ومن حق المستشار إعلام المستشير بما هو صلاح له في نظر المشير وإن كان صلاح المشير في خلافه فضلا على كون ما في هذه القصة إنما هو تخالف بين النصيحة وبين ما علمه الناصح من أن نصحه لا يؤثر .

فإن قلت : فما معنى ما روي في الصحيح عن عائشة أنها قالت : لو كان رسول الله كأنما شيئا من الوحي لكم هذه الآية « وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك » الآية .

قلت : أردت أن رغبة النبي ﷺ في تزوج زينب أو إعلام الله إياه بذلك كان سرا في نفسه لم يطلع عليه أحد إذ لم يؤمر بتبليغه إلى أحد ، وعلى ذلك السر انبنى ما صدر منه لزيد من قوله « أمسك عليك زوجك » . فلما طلقها زيد ورام تزوجها علم أن المناقذين سيرجفون بالسوء، فلما أمره الله بذلك ذلك للأمة وتبليغ خبره بلغه ولم يكتمه مع أنه ليس في كتمه تعطل شرع ولا نقص مصلحة فلو كان كأنما لكم هذه الآية التي هي حكاية سر في نفسه وبينه وبين ربه تعالى ، ولكنه لما كان حيا بلغه لأنه مأمور بتبليغ كل ما أنزل إليه .

واعلم أن للحقائق نصيبا ، وللتصرفات موانعها وأسبابها ، وأن الناس قد تتحكمهم العوائد ، فتحول بينهم وبين إدراك الفوائد ، فإذا تفشّت أحوال في

عاداتهم استحسنتها ولو ساءت ، وإذا ندرت الحامد دافعوها إذا رامت مداخلة عقولهم وشأيت ، وكل ذلك من تحريف الفطرة عن وضعها ، والمباعدة بين الحقائق وشرعها .

ولما جاء الاسلام أخذ يغزو تلك الجيوش ليقلمها من أقاصيها ، وينزلها من صياصياها ، فالحسن المشروع ما تشهد الفطرة لحسنه ، والقيح المنوع الذي أمانته الشريعة وأمرت بدفنه .

﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لَكَ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا [37] ﴾

تفريع على جملة « وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه » الآية ، وقد طوي كلام يدل عليه السياق ، وتقديره : فلم يقبل منك ما أشرت عليه ولم يمسكها .

ومعنى « قضى » استوفى وأتم. واسم « زيد » إظهار في مقام الإضمار لأن مقتضى الظاهر أن يقال : فلما قضى منها وطرا ، أي قضى الذي أنعم الله وأنعمت عليه، فعدل عن مقتضى الظاهر للتنويه بشأن زيد. قال القرطبي قال السهلي: كان يقال له زيد بن محمد فلما نزع عنه هذا الشرف حين نزل « ادعواهم لأبائهم » وعلم الله وحششته من ذلك شرفه بمخصصة لم يكن يخص بها أحدا من أصحاب محمد ﷺ وهي أنه سماه في القرآن، ومن ذكره الله تعالى باسمه في الذكر الحكيم توه غايه التنويه اهـ .

والوطر : الحاجة المهمة والنهمة قال النابغة :

فمن يكن قد قضى من غلة وطرا فإنني منك ما قضيت أوطاري والمعنى : فلما استتم زيد مدة معاشرته زيب فطلقها ، أي فلما لم يبق له موطن منها .

ومعنى «زوجناكها» أدركنا لك بأن تزوجها، وكانت زينب أيتها فتزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام برضاها. وذكر أهل السير: أنها زوجها إياه أخوها أبو أحمد الضرير واسمه عبد بن جحش فلما أمره الله بتزوجها قال لزيد بن حارثة: ما أجد في نفسي أوثق منك فاحطب زينب علي، قال زيد: فحبتها فوليتها ظهري توقيرا لرسول الله ﷺ وقلت: يا زينب أرسل رسول الله ﷺ بكرك. فقالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي وقامت إلى مسجدتها وصلت صلاة الاستخارة فوضيت فجاء رسول الله ﷺ فدخل فبنى بها. وكانت زينب تغفر على نساء النبي ﷺ وتقول: زوجكن أبأؤكن وزوجني ربي. وهذا يقتضي إن لم يتول أخوها أبو أحمد تزويجها فتكون هذه خصوصية للنبي ﷺ عند الدين يشترطون الولي في النكاح كالمالكية دون قول الحنفية. ولم يذكر في الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام أصدقها فعده بعض أهل السير من خصوصياته ﷺ فيكون في تزويجها خصوصيتان نبويتان.

وأشار إلى حكمة هذا الترويج في إقامة الشريعة وهي إبطال الحرج الذي كان يصحجه أهل الجاهلية من أن يتزوج الرجل زوجة دعيه، فلما أبطله الله بالقول إذ قال «وما جعل أذعياءكم أبناءكم» أكد إبطاله بالفعل حتى لا يبقى أدنى أثر من الحرج أن يقول قائل: إن ذاك وإن صار حلالا فينبغي التنزه عنه لأهل الكمال، فاحتيط لانتفاء ذلك بإيقاع التزوج بامرأة الدعوي من أفضل الناس وهو النبي ﷺ.

والجمع بين اللام وكى توكيد للتعليل كأنه يقول: ليست العلة غير ذلك ودلت الآية على أن الأصل في الأحكام التشريعية أن تكون سواء بين النبي ﷺ والأمة حتى يدل دليل على الخصوصية.

وجملة «وكان أمر الله مفعولا» تدل على جملة «زوجناكها». وأمر الله يجوز أن يراد به من أمر به من إباحة تزوج من كن حلائل الأذعياء، فهو بمعنى الأمر التشريعي فيه. ومعنى «مفعولا» أنه متبع ممثّل فلا يتنزه أحد عنه، قال تعالى «قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق».

وتجوز أن يراد الأمر التكويني وهو ما علم أنه يكون وقدر أسباب كونه،

فيكون معنى «مفعولا» واقعا. والأمر من إطلاق السبب على المسبب، والمفعول هو المسبب.

وتزوج النبي ﷺ زينب من أمر الله بالمعنيين.

﴿ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سِنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مُقَدَّرًا [38] الَّذِينَ يُولُون رَسُولَ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا [39] ﴾

استئناف لزيادة بيان مساواة النبي ﷺ للأمة في إباحة تزوج مطلقة دعيه وبيان أن ذلك لا يخل بصفة النبوة لأن تناول المباحات من سنة الأنبياء قال تعالى «يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا»، وأن النبي إذا رام الانتفاع بمباح لميل نفسه إليه ينبغي له أن يتناوله لتلا بمجاهد نفسه فيما لم يؤمر بمجاهدة النفس فيه، لأن الأليق به أن يستبقى عزيمته ومجاهدته لدفع ما أمر بتجنبه.

وفي هذا الاستئناف ابتداء لنقض أقوال المناققين: أن النبي ﷺ تزوج امرأة ابنه.

ومعنى «فرض الله له» قدره، إذ أذنه بفعله. وتعدية فعل (فرض) باللام تدل على هذا المعنى بخلاف تعديته بحرف (على) كقوله «قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم».

والسنة: السيرة من عمل أو تخلق يلازمه صاحبه. ومضى القول في هل السنة اسم جامد أو اسم مصدر عند قوله تعالى «قد خلقت من قبلكم سنن» في سورة آل عمران، وعلى الأول فانتصاب «سنة الله» هنا على أنه اسم وضع في موضع المصدر للدلالة على معنى فعل ومصدر. قال في الكشف كقولهم: ثريا وجندلا، أي في الدعاء، أي ترب ثريا. وأصله: ترب له وجندل له. وجاء على مراعاة الأصل قول المعري:

تمت قوتها والسرارة جيلها ثراب لها من أبقى وجمال

ساقه مساق التعجب المشوب بغضب .
وعلى الثاني فانتصاب « سئة » على المفعول المطلق وعلى كلا الوجهين فالفعل مقدر دل عليه المصدر أو نائبه . فالتقدير : سئ الله سنته في الذين خلوا من قبل .

والمعنى : أن محمداً ﷺ سئ الله الأنبياء الذين سبقوه اتباعاً لما فرض الله له .
كما فرض لهم ، أي أباح .

والمراد بـ « الذين خلوا » : الأنبياء بقرينة سياق لفظ النبي ، أي الذين خلوا من قبل النبوة ، وقد زاده بيانا قوله « الذين يلغون رسالات الله ويخشونه » ، فالأنبياء كانوا متزوجين وكان لكثير منهم عدة أزواج ، وكان بعض أزواجهم أحب إليهم من بعضهن .

فإن وقتنا عند ما جاء في هذه الآية وما بينته الآثار الصحيحة فالعبارة بأحوال جميع الأنبياء .

وإن تألفنا بشيء من الإغضاء بعض الآثار الضعيفة التي أضيفت بقصة تزوج زينب كان دواد عليه السلام عبوة بالخصوص فقد كانت له زوجات كثيرات وكان قد أحب أن يتزوج زوجة (أوريا) وهي التي ضرب الله لها مثلاً بالخصم الذين تسوروا الحراب وتشاكوا بين يديه . وسنأتي في سورة ص ، وقد ذكرت القصة في سفر الملوك . وحمل التمثيل بداود في أصل انصراف رغبته إلى امرأة لم تكن حلالة له فصارت حلالة له ، وليس محل التمثيل فيما حُف بقصة داود من لوم الله إياه على ذلك كما قال « وطن داود أئماً فتناه فاستغفر ربه » الآية لأن ذلك متين في قصة تزوج زينب .

وجملة « وكان أمر الله قادراً مقدوراً » معترضة بين الموصوف والصفة إن كانت جملة « الذين يلغون » صفة لـ « الذين خلوا من قبل » ، أو تذييل مثل جملة « وكان أمر الله مفعولاً » إن كانت جملة « الذين يلغون » مستأنفة كما سيأتي ، والقول فيه مثل نظيره المتقدم أنفاً .

والقدر بفتح الدال : إيجاد الأشياء على صفة مقصودة وهو مشتق من القدر يسكون الدال وهو الكمية المحددة المضبوطة ، وتقدم في قوله تعال « فسألت أودية بقدرها » في سورة الرعد وقوله « وما ننزلها إلا بقدر معلوم » في سورة الحجر . ولما كان من لوازم هذا المعنى أن يكون مضبوطاً محكما كقوت الكتابة بالقدر عن الاتقان والصدور عن العلم . ومنه حديث : « كل شيء بقضاء وقدر » ، أي من الله .

واصطلاح علماء الكلام : أن القدر اسم للإرادة الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه ، ويطلقونه على الشيء الذي تعلق به القدر وهو القدور كما في هذه الآية ، فالمعنى : وكان أمر الله مُقدراً على حكمة أرادها الله تعال من ذلك الأمر ، فأنه لما أمر رسوله عليه الصلاة والسلام بتزوج زينب التي فارقتها زيد علماً بأن ذلك لائق برسوله عليه الصلاة والسلام كما قدر لأسلافه من الأنبياء .

وفي قوله « الذين يُلغون » جيء بالموصول دون اسم الإشارة أو الضمير لما في هذه الصلة من إيحاء إلى انتفاء الحرج عن الأنبياء في تناول المباح بأن الله أراد منهم تبليغ الرسالة وخشية الله بتجنب ما نهى عنه ولم يكلفهم إشفاق نفوسهم بترك الطيبات التي يريدونها ، ولا حجب وجدانهم عن إدراك الأشياء على ما هي عليه من حُسن الحُسن ويُبع القبيح ، ولا عن انصراف الرغبة إلى تناول ما حُسن لديهم إذا كان ذلك في حدود الإباحة ، ولا كلفهم مراعاة آميال الناس ومصطلحاتهم وعوائدهم الراجعة إلى الحيلة بالأمور عن مناهجها فإن في تناولهم رغباتهم المباحة عوناً لهم على النشاط في تبليغ رسالات الله ، ولذلك عقب بقوله « ولا يَخشون أحداً إلا الله » ، أي لا يخشون أحداً خشية تقتضي فعل شيء أو تركه .

ثم إن جملة « الذين يلغون » إلى آخرها يجوز أن تكون في موضع الصفة للذين خلوا من قبل ، أي الأنبياء . وإذا قد علم أن النبي ﷺ متبع ما أذن الله له اتباعه من سئة الأنبياء قبله علم أنه منتصف بمضمون جملة « الذين يُلغون » رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله » بحكم قياس المساواة ، فعلم أن الخشية التي في قوله « وتخشى الناس » ليست خشية خوف توجب ترك ما يكرهه الناس أو فعل ما يرغبونه بحيث يكون الناس محسبين على النبي عليه الصلاة

والسلام ولكنها ترفع أن يصدر من الناس وهم المناقون ما يكرهه النبي عليه الصلاة والسلام ويدل لذلك قوله « وكفى بالله حسيبا » أي الله حسيب الأنبياء لا غيره .

هذا هو الوجه في سياق تفسير هذه الآيات ، فلا تسلك في معنى الآية مسلكا يقضي بك إلى توهم أن النبي ﷺ حصلت منه خشية الناس وأن الله عرض به في قوله « ولا يخشون أحدا إلا الله » تصرحا بعد أن عرض به تلميحاً في قوله « وتخشي الناس » بل النبي عليه الصلاة والسلام لم يكثر بهم وأقدم على تزوج زينب، فكل ذلك قبل نزول هذه الآيات التي ما نزلت إلا بعد تزوج زينب كما هو صريح قوله « وزوجناكها » ولم يتأخر إلى نزول هذه الآية .

وأظهار اسم الجلالة في مقام الإضمار في قوله « وكفى بالله حسيبا » حيث تقدم ذكره لقصد أن تكون هذه الجملة جارية مجرى المثل والحكمة .

وإذ قد كان هذا وصف الأنبياء فليس في الآية مجال للاستدراك عليها بمسألة التقية في قوله تعالى « إلا أن تثقوا منهم ثقاة » .

﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتِمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا [40] ﴾

استئناف للتصريح بإبطال أقوال المنافقين والذين في قلوبهم مرض وما يليقه اليهود في نفوسهم من الشك .

وهو ناظر إلى قوله تعالى « وما جعل أديعائكم أبناءكم » والغرض من هذا العموم قطع توهم أن يكون للنبي ﷺ ولد من الرجال تجري عليه أحكام النبوة حتى لا يتطرق الإرجاف والاختلاق إلى من يتزوجهن من أيامي المسلمين أصحابه مثل أم سلمة وحفصة .

و « من رجالكم » وصف لـ « أحد » ، وهو احتراز لأن النبي ﷺ أبو بنات . والقصود : نفي أن يكون أبا لأحد من الرجال في حين نزول الآية لأنه كان ولداً له أولاد أو ولداً بمكة من خديجة وهم الطيب والطاهر (أو هما اسمان

لواحد) والقاسم ، ووُلد له إبراهيم بالمدينة من مارية القبطية ، وكلهم ماتوا صبيانا ولم يكن منهم موجود حين نزول الآية .

والنفي هو وصف الآية المباشرة لأنها الغرض الذي سبق الكلام لأجله والذي وهم فيه من وهم فلا التفات إلى كونه جذاً للحسن والحسين ومحسن أبناء ابنته فاطمة رضي الله عنها إذ ليس ذلك بمقصود، ولا يخطر ببال أحد نفي أبوته لهم بمعنى الآية العليا ، أو المراد أبوة الصلب دون أبوة الرحم .

وإضافة (رجال) إلى ضمير المخاطبين والعدول عن تعريفه باللام لقصد توجيه الخطاب إلى المخاطبين في قضية تزوج زينب إخراجاً للكلام في صيغة التغليط والتغليظ .

وأما توجيهه بأنه كالأحترار عن أحفاده وأنه قال « من رجالكم » وأما الأحفاد فهم من رجاله ففيه سماجة وهو أن يكون في الكلام توجيه بأن محمداً ﷺ بريء من المخاطبين أعني المنافقين وليس بينه وبينهم الصلة الشبهة بصلة الآية الثانية بطريقة لحن الخطاب من قوله تعالى « وأزواجه أمهاتهم » كما تقدم .

واستدراك قوله « ولكن رسول الله » لرفع ما قد يتوهم من نفي أبوته ، من انفصال صلة التراحم والتبر بينه وبين الأمة فذكروا بأنه رسول الله ﷺ فهو كالأب لجميع أمته في شفقه ورحمته بهم ، وفي برهم وتوقيرهم إياه ، شأن كل نبي مع أمته .

والواو الداخلة على « لكن » زائدة و(لكن) عاطفة ولم ترد (لكن) في كلام العرب عاطفة إلا مقترنة بالواو كما صرح به المرادي في شرح التسهيل . وحرف (لكن) مفيد الاستدراك .

وعطف صفة « خاتم النبيين » على صفة « رسول الله » تكميل وزيادة في التنويه بمقامه ﷺ وإيماء إلى أن في انتفاء أبوته لأحد من الرجال حكمة فقدرها الله تعالى وهي إرادة أن لا يكون إلا مثل الرسل أو أفضل في جميع خصائصه .

وإذا قد كان الرسل لم يخل عمود أبنائهم من نبيء كان كونه خاتم النبيين مقتضياً أن لا يكون له أبناء بعد وفاته لأنهم لو كانوا أحياء بعد وفاته ولم تخلع

البائية والبهائية وهما نحلستان مشتقة ثانيتها من الأول . وكان ظهور الفرق الأولى في بلاد فارس في حدود سنة مائتين وألف وتسربت إلى العراق وكان القائم بها رجلا من أهل شيراز يدعوه أتباعه السيد علي محمد كذا أشهر اسمه ، كان في أول أمره من غلاة الشيعة الإمامية . أخذ عن رجل من المتصوفين اسمه الشيخ أحمد زين الدين الأحسائي الذي كان يتنحل التصوف بالطريقة الباطنية وهي الطريقة المتقاة عن الحلاج . وكانت طريقته تعرف بالشيخية ، ولما أظهر نحلته علي محمد هذا لقب نفسه باب العلم فغلب عليه اسم الباب . وعرفت نحلته بالبائية وادعى لنفسه النبوة وزعم أنه أوحى إليه بكتاب اسمه (البیان) وأن القرآن أشار إليه بقوله تعالى « خلق الإنسان علمه البيان » .

وكتاب البیان مؤلف بالعربية الضعيفة ومخلوط بالفارسية . وقد حكم عليه بالقتل فقتل سنة 1266 في تبريز .

وأما البهائية فهي شعبة من البائية تنسب إلى مؤسسها الملقب ببهاء الله واسمه ميرزا حسين علي من أهل طهران تتلمذ للباب بالمكاتب وأخرجته حكومة شاه العجم إلى بغداد بعد قتل الباب . ثم نقلته الدولة العثمانية من بغداد إلى أدرنة ثم إلى عكا ، وفيها ظهرت نحلته وهم يعتقدون نبوة الباب وقد ألفوا حول أصحاب نحلة البائية وجعلوه خليفة الباب فقام اسم البهائية مقام اسم البائية فالبهائية هم البائية . وقد كان البهاء بنى بناء في جبل الكرمل ليجمع له مدفنًا لرفات (الباب) وآل أمره إلى أن سجنته السلطة العثمانية في سجن عكا فلبث في السجن سبع سنوات ولم يطلق من السجن إلا عند ما أعلن الدستور التركي فكان في عداد المساجين السياسيين الذين أطلقوا يومئذ فرحل منتقلا في أوروبا وأمريكا مدة عامين ثم عاد إلى حيفا فاستقر بها إلى أن توفي سنة 1340 وبعد موته نشأ شقاق بين أتباعه وإخوانه فتنفروا في الزعامة وتضاءلت نحلته .

فمن كان من المسلمين متبعا للبهائية أو البائية فهو خارج عن الإسلام مرتد عن دينه تجري عليه أحكام المرتد . ولا يرث مسلما ويترثه جماعة المسلمين ولا يفهمهم قولهم : إنا مسلمون ولا نطقهم بكلمة الشهادة لأنهم يشنون الرسالة لمحمد ﷺ ولكنهم قالوا بمجيء رسول من بعده . ونحن كفرنا الثوارية من الشيعة

عليهم خلعة النبوة لأجل ختم النبوة به كان ذلك غضا فيه دون سائر الرسل وذلك ما لا يريد الله به . ألا ترى أن الله لما أراد قطع النبوة من بني إسرائيل بعد عيسى عليه السلام صرف عيسى عن التزوج .

فلا تجعل قوله « وخاتم النبيين » داخلا في حيز الاستدراك لما علمت من أنه تكميل واستطراد بمناسبة إجراء وصف الرسالة عليه . وبيان هذه الحكمة يظهر حسن موقع التذييل بمجمله « وكان الله بكل شيء عليما » إذ أظهر مقتضى حكمته فيما قدره من الأقدار كما في قوله تعالى « جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس » إلى قوله « ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم » .

والآية نص في أن محمدا ﷺ خاتم النبيين وأنه لا نبي بعده في البشر لأن النبيين عام فخاتم النبيين هو خاتمهم في صفة النبوة . ولا يعكر على نصية الآية أن العموم دلالة على الأفراد ظنية لأن ذلك لاحتمال وجود مخصص . وقد تحققنا عدم المخصص بالاستقراء .

وقد أجمع الصحابة على أن محمدا ﷺ خاتم الرسل والأنبياء وعُرف ذلك وتواتر بينهم وفي الأجيال من بعدهم ولذلك لم يتددوا في تكفير مسيلمة والأسود العنسي فصار معلوما من الدين بالضرورة فمن أنكره فهو كافر خارج عن الإسلام ولو كان معترفا بأن محمدا ﷺ رسول الله للناس كلهم . وهذا النوع من الإجماع موجب العلم الضروري كما أشار إليه جميع علمائنا ولا يدخل هذا النوع في اختلاف بعضهم في جسيمة الإجماع إذ اختلف في حجتيه هو الإجماع المستند لنظر وأدلة اجتهادية بخلاف المواتر المعلوم بالضرورة في كلام الغزالي في خاتمة كتاب الاقتصاد في الاعتقاد مخالفة لهذا على ما فيه من قلة تحرير . وقد حمل عليه ابن عطية حملة غير منصفة وألزمه إلزاما فاحشا ينزه عنه علمه ودينه فرجه الله عليهما .

ولذلك لا يتدد مسلم في تكفير من بُشيت نبوة أحد بعد محمد ﷺ وفي إخراجهم من حظيرة الإسلام ولا تعرف طائفة من المسلمين أقدمت على ذلك إلا

والذكر : ذكر اللسان وهو المناسب لموقع الآية بما قبلها وبعدها .
والنسيح يجوز أن يراد به الصلوات النوافل فليس عطف « وسبحوه » على « اذكروا الله » من عطف الخاص على العام .

ويجوز أن يكون المأمور به من التسيح قول : سبحان الله ، فيكون عطف « وسبحوه » على « اذكروا الله » من عطف الخاص على العام اهتماما بالخاص لأن معنى التسيح التنزيه عما لا يجوز على الله من النقص فهو من أكمل الذكر لاشتهاله على جوامع النناء والتمجيد ، ولأن في التسيح إيماء إلى التبرؤ مما يقوله المناقون في حق النبي ﷺ فيكون في معنى قوله تعالى « ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم » فإن كلمة : سبحان الله ، يكرر أن يقال في مقام التبرؤ من نسبة ما لا يليق إلى أحد كقول النبي ﷺ « سبحان الله ! المؤمن لا ينجس » . وقول هند بنت عتبة حين أخذ على النساء البيعة « أن لا يؤذين » : سبحان الله أتزني الحرّة .

والبكرة : أول النهار . والأصيل : العشي الوقت الذي بعد العصر . وانتصبا على الظرفية التي يتنازعها الفعلان « اذكروا الله ... وسبحوه » .

والمقصود من البكرة والأصيل إعمار أجزاء النهار بالذكر والتسيح بقدر المكنة لأن ذكر طرفي الشيء يكون كناية عن استيعابه كقول طرفة :

لَكَاطَلَوُا الْمَرْحَى وَثَنِيَاهُ بِالْيَدِ

ومنه قولهم : المشرق والمغرب ، كناية عن الأرض كلها ، والرأس والعقب كناية الجسد كله ، والظهر والبطن كذلك .

وقدم البكرة على الأصيل لأن البكرة أسبق من الأصيل لا محالة . وليس الأصيل جديرا بالتقديم في الذكر كما قدم لفظ « تُمَسُّونَ » في قوله في سورة الروم « فسبحان الله حين تُمَسُّونَ وحين تُصْبِحُونَ » لأن كلمة المساء تشمل أول الليل فقدم لفظ « تمسون » هنالك رتقا لاعتبار الليل أسبق في حساب أيام الشهر عند العرب وفي الإسلام وليست كذلك كلمة الأصيل .

لقولهم : بأن جبيل أرسل إلى علي ولكنه شبه له محمد بعلي إذ كان أحدهما أشبه بالآخر من الغراب بالغراب (وكذبوا) فبلغ الرسالة إلى محمد ﷺ، فهم أثبتوا الرسالة ل محمد ﷺ ولكنهم زعموه غير المعين من عند الله .

وتشبه طقوس البهائية طقوس الماسونية إلا أن البهائية تنسب إلى التلقي من الوحي الإلهي، فبذلك فارتقت الماسونية وعُدَّت في الأديان والمثل ولم تعد في الأحزاب .

وانتصبت « رسول الله » معطوفا على « أبا أحد من رجالكم » عطفا بالوارو المقترنة بـ (لكن) لتفيد رفع النفي الذي دخل على عامل المعطوف عليه .

وقرأ الجمهور « وخاتم النبيين » بكسر تاء (خاتم) على أنه اسم فاعل من حتم . وقرأ عاصم بفتح التاء على تشبيهه بالخاتم الذي يختم به المكتوب في أن ظهوره كان غلقا للنبوة .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا [41] وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا [42]

إقبال على مخاطبة المؤمنين بأن يشغلوا أنفسهم بذكر الله وتسيحه أي أن يسكروا عن مزاولة المناققين أو عن سبهم فيما يرجفون به في قضية تزوج زينب فأمر المؤمنين أن يعتاضوا عن ذلك بذكر الله وتسيحه خيرا لهم، وهذا كقوله تعالى « فإذا قضيتُم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا »، أي خير من التناخر بذكر آباءكم وأحسابكم، فذلك أنفع لهم وأبعد عن أن تثور بين المسلمين والمناققين ثائرة فتنة في المدينة، فهذا من نحو قوله لبيبة « ودع أدامهم » ومن نحو قوله « ولا تُسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم » ، فأمرُوا بتشغيل أنفسهم وأوقاتهم بما يعود بنفعهم وتجنب ما عسى أن يوقع في مضرة .

وفيه تسجيل على المناققين بأن جوضهم في ذلك بعد هذه الآية علامة على النفاق لأن المؤمنين لا يخالفون أمر الله .

والجملة استئناف ابتدائي متصل بما قبله للمناسبة التي أشرنا إليها .

﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ [43]

تعليل للأمر بذكر الله وتسيحه بأن ذلك مجلبة لانقراض المؤمنين بخبراء الله على ذلك بأفضل منه من جنسه وهو صلاته وصلاة ملائكته . والمعنى : أنه يصلي عليكم وملائكته إذا ذكركم ذكراً بكرة وأصيلاً .

وتقديم المسند إليه على الخير الفعلي في قوله « هو الذي يصلي عليكم » إفادة التقوي وتحقيق الحكم . والقصود تحقيق ما تعلق بفعل (يصلي) من قول « ليخرجكم من الظلمات إلى النور » .

والصلاة : الدعاء والذكر بخير ، وهي من الله الشاء . وأمره بتوجيه رحمته في الدنيا والآخرة ، أي اذكروهم ليذكركم كقولهم « فاذكروني أذكركم » وقوله في الحديث القدسي « فإن ذكرني في نفسي ذكرته وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم » .

وصلاة الملائكة : دعائهم للمؤمنين فيكون دعائهم مستجاباً عند الله فيفيد الدائرين على ما أعطاهم بصلاته تعالى عليهم . فيقول « يصلي » مسند إلى الله وإلى ملائكته لأن حرف العطف يفيد تشريك المعطوف والمعطوف عليه في العامل، فهو عامل واحد له معمولان فهو مستعمل في القدر المشترك الصالح لصلاة الله تعالى وصلاة الملائكة الصادق في كل بما يليق به بحسب لوازم معنى الصلاة التي تتكيف بالكيفية المناسبة لمن أسندت إليه .

ولا حاجة إلى دعوى استعمال المشترك في معنييه على أنه لا مانع منه على الاصح ولا إلى دعوى عموم الحجاز . واجتلاب « يصلي » بصيغة المضارع إفادة تكرار الصلاة وتجديدها كلما تجدد الذكر والتسبيح ، أو إفادة تجديدها بحسب أسباب أخرى من أعمال المؤمنين وملاحظة إيمانهم .

وفي إيراء الوصول إشارة إلى أنه تعالى معروف عندهم بمضمون الصلة بحسب غالب الاستعمال : فإما لأن المسلمين يعلمون على وجه الإجمال أنهم لا يأتيهم خير لا من جانب الله تعالى فكل تفصيل لذلك الإجمال دخل في علمهم ، ومنه

أنه يصلي عليهم وأمر ملائكته بذلك ، وإما أن يكون قد سبق لهم علم بذلك تفصيلاً من قبل : فيعوض آيات القرآن كقوله تعالى « والملائكة يستجيبون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض » فقد علم المسلمون أن استغفار الملائكة للمؤمنين بأمر من الله تعالى لقوله تعالى « ما من شفيع إلا من بعد إذنه، والدعاء لأحد من الشفاعة له، على أن من جملة صلة الموصول أن ملائكته يصلون على المؤمنين . وذلك معلوم من آيات كثيرة وقد يكون ذلك بإخبار النبي ﷺ المؤمنين فيما قيل نزول هذه الآية .، ويؤيد هذا المعنى قوله بعده « وكان بالمؤمنين رحيماً » كما يأتي قريباً .

واللام في قوله « ليخرجكم » متعلقة بـ « يصلي » . فعلم أن هذه الصلاة جزاء عاجل حاصل وقت ذكركم وتسيحهم .

والمراد بالظلمات : الضلالة ، والنور : الهدى ، وبإخراجهم من الظلمات : دوام ذلك والاستزادة منه لأنهم لما كانوا مؤمنين كانوا قد خرجوا من الظلمات إلى النور « ويزيد الله الذين اهتلكوا هدى » .

وجملة « وكان بالمؤمنين رحيماً » تذييل .

ودل الإخبار عن رحمته بالمؤمنين بإقحام فعل (كان) وخبرها لا تقتضيه (كان) من ثبوت ذلك الخبر له تعالى وتحقيقه وأنه شأن من شؤونه المعروف بها في آيات كثيرة .

ورحمته بالمؤمنين أعم من صلاته عليهم لأنها تشمل إسداء النفع إليهم وإيصال الخير لهم بالأقوال والأفعال والأطاف .

﴿تَجِيتُهُمْ يَوْمَ يَقُوتُهُمْ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا﴾ [44]

أعقب الجزاء العاجل الذي أنبأ عنه قوله « هو الذي يصلي عليكم وملائكته » بذكر جزاء أجل وهو ظهور أثر الأعمال التي عملوها في الدنيا وأثر الجزاء الذي عجل لهم عليها من الله في كرامتهم يوم يلقون ربهم .

فالجملية تكملة للنبي قبلها لإفادة أن صلاة الله وملائكته واقعة في الحياة الدنيا وفي الدار الآخرة .

والتحية : الكلام الذي يخاطب به عند ابتداء الملاقاة إعراباً عن السرور باللقاء من دعاء ونحوه . وهذا الاسم في الأصل مصدر حيّاه، إذا قال له : أحياك الله ، أي أطلّ حياتك . فسمى به الكلام المعرب عن ابتغاء الخير للملاقى أو الثناء عليه لأنه غلب أن يقولوا : أحياك الله عند ابتداء الملاقاة فأطلق اسمها على كل دعاء وثناء يقال عند الملاقاة . وتحية الإسلام : سلام عليك أو السلام عليكم ، دعاء بالسلامة والأمن ، أي من المكروه لأن السلامة أحسن ما يُبتغى في الحياة . فإذا أحياه الله لم يُسلمه كانت الحياة ألماً وشراً ، ولذلك كانت تحية المؤمنين يوم القيامة السلام بشارة بالسلامة مما يشاهده الناس من الأحوال المتغيرة . وكذلك تحية أهل الجنة فيما بينهم تليدًا باسم ما هم فيه من السلامة من أهوال أهل النار ، وتقدم في قوله « وتحيتهم فيها سلام » في سورة يونس .

وإضافة التحية إلى ضمير المؤمنين من إضافة اسم المصدر إلى مفعوله ، أي تحية يُحيون بها .

ولقاء الله : الحضور من حضرة قدسه للحساب في المحشر . وتقدم تفصيل الكلام عليها عند قوله تعالى « وأعلموا أنكم ملاقوه » في سورة البقرة . وهذا اللقاء عام لجميع الناس كما قال تعالى « فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يَلْقَوْنَهُ » فميز الله المؤمنين يومئذ بالتحية كرامة لهم .

وجملة « وأعد لهم أجراً كريماً » حال من ضمير الملائكة ، أي يحضهم يوم يلقونه وقد أعد لهم أجراً كريماً . والمعنى : ومن رحمته بهم أن بدأهم بما فيه بشارة بالسلامة وقد أعد لهم أجراً كريماً إنعاماً لرحمته بهم .

والأجر : الثواب . والكريم : النفيس في نوعه ، وقد تقدم عند قوله تعالى « إني ألقني إليّ كتاب كريم » في سورة النمل . والأجر الكريم : نعيم الجنة .

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُشِيرًا وَنَذِيرًا [45] وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِآيَاتِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴿٤٥﴾

هذا النداء الثالث للنبي ﷺ فإن الله لما أبلغه بالنداء الأول ما هو متعلق بذاته ، وبالنداء الثاني ما هو متعلق بأزواجه وما تحلّ ذلك من التكليف والتذكير ، ناداه بأوصاف أودعها سبحانه فيه للتوبيه بشأنه وزيادة رغبة مقداره وبين له أركان رسالته ، فهذا الغرض هو وصف تعلقات رسالته بأحوال أمته وأحوال الأمم السالفة .

وذكر له هنا خمسة أوصاف هي : شاهد . ومبشّر . ونذير . وداعٍ إلى الله . وسراج منير . فهذه الأوصاف ينطوي إليها وتنطوي على مجاميع الرسالة المحمدية فلذلك اقتصر عليها من بين أوصافه الكثيرة .

والشاهد : الخبر عن حجة الدعي الحق ودفع دعوى المبطّل، فالرسول ﷺ شاهد بصحة ما هو صحيح من الشرائع وبقاء ما هو صالح للبقاء منها ويشهد بطلان ما ألصق بها وينسخ ما لا ينبغي بقاءه من أحكامها بما أخبر عنهم في القرآن والسنة، قال تعالى « مصداقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه » . وفي حديث المحشر « يُسأل كل رسول هو بلغ ؟ فيقول : نعم . فيقول الله : من يشهد لك ؟ فيقول : محمد وأمتي » ... الحديث .

ومحمد ﷺ شاهد أيضاً على أمة بمراقبة حزمهم على الشريعة في حياته وشاهد عليهم في عرصات القيامة، قال تعالى « وجئنا بك على هؤلاء شهيداً » فهو شاهد على المستجيبين لدعوته وعلى المعرضين عنها ، وعلى من استجاب للدعوة ثم بدّل . وفي حديث الحوض « لِيُودَّ عَلِيٌّ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِي الْحَوْضِ حَتَّى إِذَا رَأَيْتَهُمْ وَعَرَفْتَهُمْ اخْتَلَجُوا دُونِي فَأَقُولُ : يَا رَبِّ أَصِيْحَابِي أَصِيْحَابِي . فيقال لي : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول ثبّاً وشحناً لمن أحدث بعدي » يعني : أحدثوا الكفر وهم أهل الردة كما في بعض روايات الحديث « إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم » . فلا جرم كان وصف الشاهد أشمل هذه الأوصاف للرسول ﷺ بوصف كونه رسلاً لهذه الأمة ، وبوصف كونه خاتماً للشرائع ومستمداً لمراد الله من بعثة الرسل .

والبشر : الخبر بالبشرى والبشارة . وهي الحادث المسر لمن يخبر به والوعد بالعطية ، والتي ﷺ مبشر لأهل الإيمان والطيعين بمراتب فوزهم . وقد تضمن هذا الوصف ما اشتملت عليه الشريعة من الدعاء الي الخير من الأوامر وهو قسم الاستئصال من قسمي التقوى ، فإن التقوى امتثال الأمور واجتناب المنهيات ، والأمورات متضمنة المصالح فهي مقتضية بشارة فاعليها بحسن الحال في العاجل والآجل .

وقد تمت البشارة على الإنذار لأن النبي ﷺ غلب عليه التبشير لأنه رحمة للعالمين ، ولكثرة عدد المؤمنين في أمته .

والنذير : مشتق من الإنذار وهو الإخبار بحلول حادث مسيء أو قُرْب حلوله، والنبي عليه الصلاة والسلام منذر للذين يخالفون عن دينه من كافرين به ومن أهل العصيان بمنافوت مؤاخذتهم على عملهم .

وانتصب « شاهدة » على الحال من كاف الخطاب وهي حال مقدرة ، أي أرسلناك مقدراً أن تكون شاهداً على الرسل والأئم في الدنيا والآخرة. ومثل سيبويه للحال المقدرة بقوله : مُررت برجل معه صقر صائداً به .

ورجى في جانب النذارة بصفة فعل دون اسم الفاعل لإرادة الاسم فإن النذير في كلامهم اسم للنذير بحلول العدو بديار القوم . ومن الأمثال : أنا النذير العريان ، أي الآتي بخبر حلول العدو بديار قوم . والمراد بالعريان أنه يتزع عنه قميصه ليشير به من مكان مرتفع فيراه من لا يسمع نداه، فالوصف بنذير تمثيل بحال نذير القوم كما قال « إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد » للإيماء إلى تحقيق ما أنذروهم به حتى كأنه قد حل بهم وكأن المخبر عنه مخبر عن أمر قد وقع ، وهذا لا يؤديه إلا اسم النذير ، ولذلك كثر في القرآن الوصف بالنذير وقل الوصف بمنذر . وفي الصحيح : أن رسول الله ﷺ لما أنزل عليه « وأنذر عشيرتكم الأقرين » خرج حتى صعد الصفا فنادى يا صباحاه (كلمة ينادي بها من يطلب النجدة) فاجتمعوا إليه فقال : أرأيتم إن أخرتكم أن تخيلاً تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقني ؟ قالوا : نعم . قال : فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد . فهذا يشير إلى تمثيل الحالة التي استخلصها بقوله « فإني نذير

لكم بين يدي عذاب شديد » . وما في « بين يدي عذاب » من معنى التقريب .

وشمل اسم النذير جوامع ما في الشريعة من النواهي والعقوبات وهو قسم الاجتناب من قسمي التقوى فإن المنهيات متضمنة مفاسد فهي مقتضية تخويف المُقدمين على فعلها من سوء الحال في العاجل والآجل .

والداعي إلى الله هو الذي يدعو الناس إلى ترك عبادة غير الله ويدعوهم إلى اتباع ما يأمرهم به الله . وأصل دَعَاهُ إلى فلان : أنه دعاه إلى الحضور عنده، يقال : ادْعُ فلاناً إلى . ولما علم أن الله تعالى منزه عن جهة يحضرها الناس عنده تعين أن معنى الدعاء إليه الدعاء إلى ترك الاعتقاد بغيره (كما يقولون : أبو مسلم الحُرَاساني يدعو إلى الرضى من آل البيت) فشمل هذا الوصف أصول الاعتقاد في شريعة الإسلام مما يتعلق بصفات الله لأن دعوة الله دعوة إلى معرفته وما يتعلق بصفات الدعاة إليه من الأنبياء والرسل والكتب المنزلة عليهم .

وزيادة « بإذنه » ليفيد أن الله أرسله داعياً إليه وسر له الدعاء إليه مع ثقل أمر هذا الدعاء وعظم خطره وهو ما كان استشعرو النبي ﷺ في مبدأ الوحي من الحشنة إلى أن أنزل عليه « يأيا المشرقم فأندر » ، ومثله قوله تعالى لموسى « لا تخف إنك أنت الأعلى » ، فهذا إذن خاص وهو الإذن بعد الإحجام مقتضي للتيسير ، فأطلق اسم الإذن على التيسير على وجه المجاز المرسل . ونظيره قوله تعالى خطاباً لعيسى عليه السلام « وتربىء الأكمة والأبرص بأذني وإذ أخرج الموقى بأذني » وقوله حكاية عن عيسى « فأنفخ فيه فيكون طائراً بإذن الله » .

وقوله « وسراجاً منيراً » تشبيه بليغ بطريق الحالية وهو طريق جميل ، أي أرسلناك كالسراج المنير في الهداية الواضحة التي لا لبس فيها والتي لا تترك للباطل شبهة إلا فضحتها وأوقفت الناس على دحائليها ، كما يضئ السراج الوفاة ظلمة المكان . وهذا الوصف يشمل ما جاء به النبي ﷺ من البيان وإيضاح الاستئصال وانقشاع ما كان قبله في الأديان من مسالك للتبديل والتحريف فشمل ما في الشريعة من أصول الاستنباط والتفقه في الدين والعلم ، فإن العلم يشبه

بالتور فناسبه السراج المنير . وهذا وصف شامل لجميع الأوصاف التي وصف بها أنفا فهو كالفلكة وكالتدليل .

ووصف السراج بـ«منيرا» مع أن الإضاءة من لوازم السراج هو كوصف الشيء بالوصف المشتق من لفظه في قوله : شعر شاعر ، وليل الليل لإفادة قوة معنى الاسم في الموصوف به الخاص فإن هدى النبي ﷺ هو أوضح الهدى . وإرشاده أبلى إرشاد .

روى البخاري في كتاب التفسير من صحيحه في الكلام على سورة الفتح عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : « إن هذه الآية التي في القرآن « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا » قال في التوراة : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَحِزْرًا لِلْأُمِّيِّينَ ، أنت عبيدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صَحَاب في الأسواق ، ولا يدفع السيئة بالسبئية ولكن يغفو ويصفح (أو يغفر) ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح (أو يفتح) به أعينا غُميًا وأذانًا صما وقلوبًا غفلاء » اهـ .

وقول عبد الله بن عمرو «في التوراة» يعني بالتوراة : أسفار التوراة وما معها من أسفار الأنبياء إذ لا يوجد مثل ذلك فيما رأيت من الأسفار الخمسة الأصلية من التوراة . وهذا الذي حدث به عبد الله بن عمرو ورأيت مقاربه في سفر النبي أشعيا من الكتب المعبر عنها بالتوراة تغليا وهي الكتب المسماة بالعهد القديم ؛ وذلك في الأصحاح الثاني والأربعين منه بتغيير منه قليل (أحسب أنه من اختلاف الترجمة أو من تفسيرات بعض الأخبار وتأويلاتهم ، ففي الأصحاح الثاني والأربعين منه « هو ذا عبيدي الذي أعضده مختاري الذي سُرتُ به نفسي ، وضعتُ رُوحِي عليه فيُخرج الحق للأمم ، لا يصيح ولا يرفع ولا يُسمع في الشوارع صوته ، قصبة مرضوضة لا تقصف ، وقتيلة حامدة لا تطفأ ، إلى الأمان يُخرج الحق ، لا يكَل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض وتنتظر الجزائر (1) شريعته (1) الجزائر : جزيرة العرب ، لقوله في هذا السفر في هذا الإصحاح : «والجزائر وسكانها لترفع البنية ومدنها صوته الديار التي سكناها (قياد)» فإن قياد اسم ابن اسماعيل كما في سفر التكوين . فأراد : نسل قياد وهم الاسماعيليون وهم الأميين .

أنا الرب قد دعوتك بالبر فأمسك بيدك وأحفظك وأجعلك عهدا للشعب ونورا للأمم لفتح عيون العمي لتخرج من الجبس المأسورين من بيت السجن ، الجالسين في الظلمة ، أنا الرب هذا اسمي ومجدي لا أعطيه لآخر » .

وإليك نظائر صفته التي في التوراة من صفاته في القرآن « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا » نظيرها هذه الآية « وحرزا للأميين » (هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم « سورة الجمعة) أنت عبيدي ورسولي » (الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب) « سورة الكهف) سميتك المتوكل » (وتوكل على الله » « سورة الأحزاب) ليس بفظ ولا غليظ » (ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك) « سورة آل عمران) ولا صَحَاب في الأسواق » (واغضض من صوتك » « سورة لقمان) ولا يدفع السيئة بالسبئية » (وادفع بالتي هي أحسن » سورة فصلت) ولكن يغفو ويصفح » (فاعف عنهم واصفح » سورة العنود) ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا : لا إله إلا الله » (اليوم أكملت لكم دينكم وأنتم عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً » سورة المائدة) ويفتح به أعينا غُميًا وأذاناً صمًا وقلوبًا غفلاء » (ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة » في سورة البقرة في ذكر الدين كفروا مقابلا للذكر المؤمنين في قوله قبله « هدى للمتقين » الآية) .

ولنذكر هنا ما في سفر أشعيا ونقدم فيه بيان مقابلة كلماته بالكلمات التي جاءت في حديث عبد الله بن عمرو .

جاء في الإصحاح الثاني والأربعين من سفر أشعيا : هو ذا عبيدي (أنت عبيدي) «الذي أعضده مختاري (ورسولي) الذي سُرتُ به نفسي، وضعتُ رُوحِي عليه فيُخرج الحق للأمم لا يصيح (ليس بفظ) ولا يرفع (ولا غليظ) ولا يسمع في الشوارع صوته (ولا صَحَاب في الأسواق) قصبة مرضوضة لا يقصف (ولا يدفع السيئة بالسبئية) وقتيلة حامدة لا يطفأ (يعفو ويصفح) إلى الأمان يُخرج الحق (وحرزا) لا يكَل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض (ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء) وتنتظر الجزائر شريعته (للاميين) أنا الرب قد دعوتك بالبر فأمسك بيدك (سميتك المتوكل) وأحفظك (ولن يقبضه الله) وأجعلك عهدا

﴿وَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ [48]

جاء في مقابلة قوله «ويشتر المؤمنون» بقوله «ولا تطيع الكافرين والمنافقين» تحذيرا له من موافقتهم فيما يسألون منه وتأييدا لفعله معهم حين استأذنه المنافقون في الرجوع عن الأحزاب فلم يأذن لهم فنهى عن الإصغاء إلى ما يرضونه فترك ما أحل له من التزوج، أو فيعطي الكافرين من الأحزاب ثمر النخل صلحا أو نحو ذلك، والنهي مستعمل في معنى اللوام على الانتهاء.

وعلم من مقابلة أمر التبشير للمؤمنين بالنهي عن طاعة الكافرين والمنافقين أن الكافرين والمنافقين هم متعلقون الإنذار من قوله «ونذير» لأن وصف «بشيرا» قد أخذ متعلقه فقد صار هذا ناظرا إلى قوله «ونذيرا».

وقوله «ودع أذاهم» يجوز أن يكون فعل «دع» مرادا به أن لا يعاقبهم فيكون «دع» مستعملا في حقيقته وتكون إضافة أذاهم من إضافة المصدر إلى مفعوله، أي دع أذاك إياهم. ويجوز أن يكون «دع» مستعملا مجازا في عدم الاكتراث وعدم الاهتمام فما يقوله مما يؤذي ويكون إضافة أذاهم من إضافة المصدر إلى فاعله، أي لا تكثر بما يصدر منهم من أذى إليك فإنك أجل من الاهتمام بذلك، وهذا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. وأكثر المفسرين اقتصروا على هذا الاحتمال الأخير. والوجه: الحمل على كلا المعنيين، فيكون الأمر بترك أذاهم صادقا بالإعراض عما يؤذون به النبي ﷺ من أقوالهم وصادقا بالكف عن الإضرار بهم، أي أن يترفع النبي ﷺ عن مؤاخذتهم على ما يصدر منهم في شأنه، وهذا إعراض عن أذى خاص لا عموم له، فهو بمنزلة المعرف بلام العهد، فليست آيات القتال بناسخة له.

وهذا يقتضي أنه يترك أذاهم ويكلمهم إلى عقاب أجل وذلك من معنى قوله «شاهدا» لأنه يشهد عليهم بذلك كقوله «فتوكل عنهم حتى حين وأبصروهم».

والتوكل: الاعتماد وتفويض التدبير إلى الله. وقد تقدم عند قوله تعالى «فإذا عزمت فتوكل على الله» في سورة آل عمران وقوله «وعلى الله فتوكلوا إن كنتم

لشعب (أرسلناك شاهدا ونورا للأمم) (مشر) لنفتح عيون العمي (ونفتح به أعينا عميا) لنخرج من الجس المأسورين من بيت السجن (وإذانا صفا) الجالسين في الظلمة (وقلوبا غلفا). أنا الرب هذا اسمي وجدي لا أعطيه لآخر» (بأن يقولوا لا إله إلا الله).

﴿وَيَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَن لَّهُمْ مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا﴾ [47]

عطف على جملة «إنا أرسلناك» عطف الإنشاء على الخبر لا محالة وهي أوضح دليل على صحة عطف الإنشاء على الخبر إذ لا يتأتى فيها تأويل مما تأوله المنافقون لعطف الإنشاء على الخبر وهم الجمهور والخشعي والفتناني مما سنذكره إن شاء الله عند قوله تعالى «تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله» إلى قوله «ويشر المؤمنون» في سورة الصف، فالجملة المعطوف عليها إخبار عن النبي ﷺ بأنه أرسله متلبسا بتلك الصفات الخمس. وهذا أمر له بالعمل بصفة المبشر، فالإخلاف مضمون الجملة عطف هذه على الأولى.

والفضل: العطاء الذي يزيد المعطي زيادة على العطية. فالفضل كناية عن العطية أيضا لأنه لا يكون فضلا إلا إذا كان زائدا على العطية. والمراد أن لهم ثواب أعمالهم الموعود بها وزيادة من عند ربهم قال تعالى: «لذين أحسنوا الحسنى وزيادة».

ووصف «كثيرا» مستعار للفاثق في نوعه. قال ابن عطية: قال لي أبي رضي الله عنه (1): هذه أرجى آية عندي في كتاب الله لأن الله قد أمر نبيه أن يبشر المؤمنين بأن لهم عنده فضلا كبيرا. وقد بين الله تعالى الفضل الكبير ما هو في قوله «والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير» فالآية التي في هذه السورة خير والآية التي في حم عسق تفسير لها أه.

(1) هو أبو بكر بن غالب بن عطية القيسي الغرناطي المالكي مفتي غرناطة، توفي بها سنة 518.

مؤمنين» في سورة العقود، أي اعتمد على الله في تبليغ الرسالة وفي كفايته إياك شر عدوك، فهذا ناظر الى قوله «وداعيا الى الله».

وقوله «وكفى بالله وكيلاً» تذييل لجملة «وتوكل على الله» . والمعنى: فإن الله هو الوكيل الكافي في الوكالة، أي المجزي من توكل عليه ما وكله عليه فالباء تأكيد، وتقدم قوله «وكفى بالله وكيلاً» في سورة النساء . والتقدير: كفى الله . و«وكيلاً» تمييز .

فقد جاءت هذه الجملة الطليعية مقابلة وناظرة للجملة الإخبارية من قوله «إنا أرسلناك شاهداً» الى «وسراجاً منيراً» فقوله «وبشر المؤمنين» ناظراً الى قوله «وبشيراً» .

وقوله «ولا تطع الكافرين» ناظر الى قوله «ونذيراً» لأنه جاء في مقابلة بشارة المؤمنين كما تقدم .

وقوله «ودع أذاهم» ناظر الى قوله «شاهداً» كما علمت . وقوله «وتوكل على الله» ناظر الى قوله «وداعياً الى الله» . وأما قوله «وسراجاً منيراً» فلم يذكر له مقابل في هذه المطالب إلا أنه لما كان كالتذييل للصفات كما تقدم ناسب أن يقابله ما هو تذييل للمطالب، وهو قوله «وكفى الله وكيلاً» . وهذا أقرب من بعض ما في الكشف من وجوه المقابلة ومن بعض ما للألوسي فانظرها واحكم .

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَفَّيْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ ظَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَتُوهُنَّ وَسِرَّجُوهُنَّ سِرَاحًا جَمِيلًا [49]﴾

جاءت هذه الآية تشريعاً لحكم الطلاقات قبل البناء بين أن لا تلهيهم عِدَّةٌ بمناسبة حدوث طلاق زيد بن حارثة زوجه زينب بنت جحش لتكون لتكون الآية مختصة بآيات العدة من سورة البقرة فإن الأحزاب نزلت بعد البقرة وليخص بها أيضاً آية العدة في سورة الطلاق النازلة بعدها لئلا يظن ظان أن العدة من

آثار العقد على المرأة سواء دخل بها الزوج أم لم يدخل. قال ابن العربي: وأجمع علماء الأمة على أن لا عِدَّة على المرأة إذا يدخل بها زوجها لهذه الآية .

والنكاح: هو العقد بين الرجل والمرأة لتكون زوجاً بواسطة وليها . وهو حقيقة في العقد لأن أصل النكاح حقيقة هو الضم والإلصاق فنبه عقد الزواج بالاتصاق والضم بما فيه من اعتبار انضمام الرجل والمرأة فصاراً كشيعين متصليين . وهذا كما سمي كلاهما زوجاً ولا يعرف في كلام العرب إطلاق النكاح على غير معنى العقد دون معنى الوطء ولذلك يقولون: نكحت المرأة فلاناً، أي تزوجته كما يقولون: نكح فلان امرأة . وزعم كثير من ملوئي في اللغة أن النكاح حقيقة في إدخال شيء في آخر . فأخذوا منه أنه حقيقة في الوطء ودرج على ذلك الأزهري والجمهوري والزمخشري، وهو بعيد، وعلى ما نبهه أخطأ المتنبي في استعماله إذ قال:

أنكح صم حصاهاً نجفُ بعمله   تَشْتَرِ بِإِيكَ السَّهْلَ وَالْجَبَلَ
ولا حجة في كلامه ولذلك تأوله أبو العلاء المعري في معجز أحمد بأنه أراد جمعت بين صم الحصى وخف العملة .

وتعليق الحكم في العدة بالمؤمنات جرى على الغالب لأن نساء المؤمنين يومئذ لم يكن إلا مؤمنات وليس فيهن كتابيات فينسحب هذا الحكم على الكتابية كما شملها حكم الاعتداد إذا وقع ميسها بطرق القياس .

والمس والميس: كناية عن الوطء، كما سمي ملازمة في قوله «أو لامستم النساء» .

والعدة بكسر العين: هي في الأصل اسم هيئة من العَدِّ بفتح العين وهو الحساب فأطلقت العدة على الشيء المعداد، يقال: جاء عدة رجال، وقال تعالى «فعدة من أيام أخر» . وغلب إطلاق هذا اللفظ في لسان الشرع على المدة المحددة لانتظار المرأة زواجاً ثانياً لأن انتظارها مدة معدودة الأزمان إما بالتعيين وإما بما يحدث فيها من طهر أو وضع حمل فصار اسم جنس ولذلك دخلت عليه

(من) التي تدخل على النكوة المنفية لإفادة العموم، أي فما لكم عليهن من جنس العدة .

والخطاب في « لكم » للأزواج الذين نكحوا المؤمنات . وجعلت العدة لهم ، أي لأجلهم لأن المقصد منها راجع الى نفع الأزواج بحفظ أنسابهم ولأنهم يملكون مراجعة الأزواج ما دُمّن في مدة العدة كما أشار اليه قوله تعالى « لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثْ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا » . وقوله « ويعولينَ أحقُّ بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحًا » . ومع ذلك هي حق أوجبها الشرع فلو رام الزوج إسقاط العدة عن المطلقة لم يكن له ذلك لأن ما تتضمنه العدة من حفظ النسب مقصد من أصول مقاصد التشريع فلا يسقط بالإسقاط .

ومعنى « تعتدونها » تعتدونها عليهن ، أي تعتدون أيامها عليهن ، كما يقال : اعتدت المرأة ، إذا قضت أيام عديتها .

فصيغة الافعال ليست للمطاوعة ولكنها بمعنى الفعل مثل : اضطرُّ الى كذا . ومحاولة حمل صيغة المطاوعة على معروف معناها تكلف .

ويشبه هذا من راجع المعتدة في مدة عديتها ثم طلقها قبل أن يسقطها فإن المراجعة تشبه النكاح وليست عينية إذ لا تنفقر إلى إيجاب وقبول . وقد اختلف الفقهاء في اعتدادها من ذلك الطلاق فقال مالك والشافعي في أحد قوليهِ وجهه الفقهاء : إنها تنشيء عدة مستقبلة من يوم طلقها بعد المراجعة ولا تنبي على عديتها التي كانت فيها لأن الزوج نقض تلك العدة بالمراجعة ولعل مالكا نظر الى أن المسيس بعد المراجعة قد يخفى أمره بخلاف البناء بالزوجة في النكاح فلعله إنما أوجب استئناف العدة لهذه التهمة احتياطاً لأنساب . وقال عطاء بن أبي رباح والشافعي في أحد قوليهِ وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي والحسن وأبو قلابة وقاتدة والزهرى : تنبي على عديتها الأولى التي راجعها فيها لأن طلاقه بعد المراجعة ودون أن يمسيها بمنزلة إرداف طلاق ثان على المرأة وهي في عديتها فإن الطلاق المردف لا اعتداد له بخصوصه . ونسب القرطبي الى داود الظاهري أنه قال : المطلقة الرجعية إذا راجعها زوجها قبل أن تنقضي عديتها ثم فارقتها قبل أن يمسيها إنه ليس عليها أن تنتم عديتها ولا عدة مستقبلة لأنها مطلقة قبل الدخول بها اهد-وهو

غريب وكلام ابن حزم في الحلي صريح في أنها تبدىء العدة فلعله من قول ابن حزم وليس مذهب داود ، وكيف لو راجعها بعد يوم أو يومين من تطليقها فيهاذا تعرف براءة رحمتها .

وفاء التفريع في قوله « فتمتعوهن » لأن حكم التمتع مقرر من سورة البقرة في قوله « ومتعهن على الموسع قدره وعلى القتر قدره » الخ . والمتمعة : عطية يعطيها الزوج للمرأة إذا طلقها . وقد تقدم قوله تعالى « لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعهن على الموسع قدره وعلى القتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين » فلذلك جيء بالأمر بالتمتع مفرعا على الطلاق قبل المسيس .

وقد جعل الله التمتع جبراً لحاظر المرأة المنكسر بالطلاق وتقدم في سورة البقرة أن المتمعة حق للمطلقة سواء سمي لها صداق أم لم يسم بحكم آية سورة الأخزاب لأن الله أمر بالتمتع للمطلقة قبل البناء مطلقا فكان عمومها في الأحوال كعمومها في الذوات، وليست آية البقرة بمعارضة لهذه الآية إذ ليس فيها تقييد بشرط يقتضي تخصيص المتمعة بالتي لم يسم لها صداق لأنها نازلة في رفع الحرج عن الطلاق قبل البناء وقبل تسمية الصداق ثم أمرت بالتمتع ليتينك المطلقتين فالجمع بين الآيتين ممكن .

والسراح الجميل : هو الخلي عن الأذى والإضرار ومنع الحقوق .

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي عَاهَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عُمَّلِكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَكْبَحَهَا فَخَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

نداء رابع خوطب به النبي ﷺ في شأن خاص به هو بيان ما أحل له من الزوجات والسراي وما يزيد عليه وما لا يزيد مما بعضه تقرير لتشريع له سابق وبعضه تشريع له للمستقبل ، وما بعضه يتساوى فيه النبي عليه الصلاة والسلام

مع الأمة وبعضه خاص به أكرمه الله بخصوصيته مما هو توسعة عليه ، أو مما روي في تخصيصه به علو درجته .

ولعل المناسبة لورودها عقب الآيات التي قبلها أنه لما خاض المناقون في تزوج النبي ﷺ زينب بنت جحش وقالوا: تزوج من كانت حليلة ميتته، أراد الله أن يجمع في هذه الآية من أجل النبي ﷺ تزوجهن حتى لا يقع الناس في تردد ولا يفتنهم المرجفون. ولعل ما حدث من استنكار بعض النساء أن يتهدي المرأة نفسها لرجل كان من مناسبات اشتغالها على قوله « وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ﷺ » ، ولذلك جمعت الآية تقرير ما هو مشروع وتشريع ما لم يكن مشروعاً لتكون جامعة للأحوال، وذلك أوجب وأقطع للتردد والاحتمال .

فأما تقرير ما هو مشروع فذلك من قوله تعالى « إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن » إلى قوله « وبنات خالاتك » ، وأما تشريع ما لم يكن مشروعاً فذلك من قوله « اللاتي هاجرن معك » إلى قوله « ولا أن تبدل بهن من أزواج » .

فقله تعالى « إنا أحللنا لك أزواجك » خبر مُراد به التشريع . ودخول حرف (إن) عليه لا ينافي إرادة التشريع إذ موقع (إن) هنا مجرد الاهتمام ، والاهتمام يناسب كلاً من قصد الإخبار وقصد الإنشاء ، ولذلك غُطفت على مفعول « أحللنا » معطوفات قيدت بأوصاف لم يكن شرعها معلوماً من قبل وذلك في قوله « وبنات معك » وما عطف عليه باعتبار تقييدهن بوصف « اللاتي هاجرن معك » ، وفي قوله « وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها » باعتبار تقييدها بوصف الإيمان وتقييدها بـ « إن وهبت نفسها للنبي ﷺ » وأراد النبي ﷺ أن يستنكحها . هذا تفسير الآية على ما درج عليه المفسرون على اختلاف قليل بين أقوالهم .

وعندي : أن الآية امتنان وتذكير بنعمة على النبي ﷺ . وتتوخد من الامتنان الإباحة ويؤخذ من ظاهر قوله « لا يحل لك النساء من بعد » الاقتصار على اللاتي في عصمته منهن وقت نزول الآية ولتكون هذه الآية تمهيداً لقوله تعالى « لا يحل لك النساء من بعد » الخ .

وسيجيء ما لنا في معنى قوله . « من بعد » وما لنا في موقع قوله « إن أراد النبي ﷺ أن يستنكحها » .

ومعنى « أحللنا لك » الإباحة له ، ولذلك جاءت مقابله بقوله عقب تعداد المحلات له « لا يحل لك النساء من بعد » .

وإضافة أزواج إلى ضمير النبي ﷺ تفيد أنهن الأزواج اللاتي في عصمته فيكون الكلام إخباراً لتقرير تشريع سابق ومسوقاً لمساق الامتنان ، ثم هو تمهيد لما سيتلو من التشريع الخاص بالنبي ﷺ من قوله « اللاتي هاجرن معك » إلى قوله « لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج » . وهذا هو الوجه عندي في تفسير هذه الآية .

وحكى ابن القيس عن الضحاك وابن زيد أن المعنى بقوله « أزواجك اللاتي آتيت أجورهن » أن الله أحل له أن يتزوج كل امرأة يُصدقها مهرها فأباح له كل النساء ، وهذا بعيد عن مقتضى إضافة أزواج إلى ضميره . وعن التعبير بـ « آتيت أجورهن » بصيغة المضى . واختلف أهل التأويل في حمل هذا الوجه مع قوله تعالى في آخر الآية « لا يحل لك النساء من بعد » فقال قوم هذه ناسخة لقوله « لا يحل لك النساء من بعد » ولو تقدمت عليها في التلاوة . وقال آخرون : هي منسوخة بقوله « لا يحل لك النساء من بعد » .

« واللاتي آتيت أجورهن » صفة لـ « أزواجك » ، أي وهن النسوة اللاتي تزوجتهن على حكم النكاح الذي يعم الأمة فالماضي في قوله « آتيت أجورهن » مستعمل في حقيقته . وهؤلاء فهن من هن من قراباته وهن القرشيات منهن : عائشة ، وحفصة ، وسودة ، وأم سلمة ، وأم حبيبة ، فهن من لسن كذلك وهن جويرية من بني المصطلق ، وميمونة بنت الحارث من بني هلال ، وزينب أم الماكين من بني هلال ، وكانت يومئذ متوفاة ، وصيغة بنت حبي الإسرائيلية .

وعطف على هؤلاء نسوة آخر وهن ثلاثة أصناف :

الصف الأول ما ملكت يمينه مما أفاء الله عليه ، أي مما أعطاه الله من الفيه وهو ما ناله المسلمون من العدو بغير قتال ولكن تركه العدو ، أو مما أعطي

للنبي ﷺ مثل مارية القبطية أمّ ابنه إبراهيم فقد أفاءها الله عليه إذ وهبها إليه المقوقس صاحب مصر وإنما وهبها إليه هدية لمكان نبوته فكانت بمنزلة النبي ﷺ لأنها ما لوحظ فيها إلا قصد المسألة من جهة الجوار إذ لم تكن له مع الرسول ﷺ سابق صفة ولا معرفة والعرف أن النبي ﷺ لم يتسرّ غير مارية القبطية. وقيل : إنه تسرى جارية أخرى وهبتها له زوجته زينب ابنة جحش ولم يثبت . وقيل أيضا : إنه تسرى ربحانة من سبي قريظة اصطفاها لنفسه ولا تشملها هذه الآية لأنها ليست من النبي ولكن من المغنم إلا أن يراد بـ « مّا أفاء الله عليك » المعنى الأعم للفني وهو ما يشمل الغنيمة . وهذا الحكم يشركه فيه كثير من الأمة من كل من أعطاه أميؤ شيئا من الفني، كما قال تعالى « ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى قلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل » فمن أعطاه الأمير من هؤلاء الأصناف أمة من الفني حلت له .

وقوله « بما أفاء الله عليك » وصف لما ملكت يمينك وهو هنا وصف كاشف لأن المراد به مارية القبطية ، أو هي وربحانة إن ثبت أنّه تسراها .

الصف الثاني نساء من قريب قرابته ﷺ من جهة أبيه أو من جهة أمه مؤمنات مهاجرات . وأغنى قوله « هاجرن معك » عن وصف الإيمان لأن الهجرة لا تكون إلا بعد الإيمان ، فأباح الله للنبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج من نساء من نساء هذا الصف بعقد النكاح المعروف فليس له أن يتزوج في المستقبل امرأة من غير هذا الصف المشروط بشرط القرابة بالعمومة أو الحوالة وبشرط الهجرة . وعندني : أن الوصفين بينات عمه وعماته وبنات خاله وخالاته ، وبأنهن هاجرن معه غير مقصود بهما الاحتراز عن لسن كذلك ولكنه وصف كاشف مسوق للتبويه بشأتهن .

وتخص هؤلاء النسوة من عموم المنع تكريما لشأن القرابة والهجرة التي هي بمنزلة القرابة لقوله تعالى « والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا » . وحكم الهجرة انقضى بفتح مكة : وهذا الحكم يتجاذبه الخصوصية للرسول ﷺ والتعميم لأمنه ، فالمرأة التي تستوفي هذا الوصف يجوز للرسول عليه الصلاة والسلام ولأمنه الذين تكون لهم قرابة بالمرأة كهذه القرابة

تزوج أمثالها ، والمرأة التي لم تستوف هذا الوصف لا يجوز للرسول عليه الصلاة والسلام تزوجها، وهو الذي درج عليه الجمهور، ويؤيده خبر روي عن أم هاني بنت أبي طالب . وقال أبو يوسف : يجوز لرجال أمته نكاح أمثالها . واعتبار عدم تقيد نساء الرسول ﷺ بعدد يكون هذا الاطلاق خاصا به دون أمته إذ لا يجوز لغيره تزوج أكثر من أربع .

وبنات عم النبي ﷺ هن بنات إخوة أبيه مثل : بنات العباس وبنات أبي طالب وبنات أبي لهب . وأما بنات حمزة فابن بنات أخ من الرضاة لا يجلن له وبنات عماته هن بنات عبد المطلب مثل زينب بنت جحش التي هي بنت أميمة بنت عبد المطلب .

وبنات خاله هن بنات عبد مناف بن زهروهن أحوال النبي ﷺ عبد يغوث وابن وهب أخو أمية ولم يذكروا أن له بنات ، كما أتت لم أقف على ذكر خالة لرسول الله فيما رأيت من كتب الأنساب والسير . وقد ذكر في الاصابة فريضة بنت وهب وذكروا هالة بنت وهب الزهرية إلا أنها لكونها زوجة عبد المطلب وابنتها صفية عمه رسول الله فقد دخلت من قبل في بنات عمه .

وإنما أفرد لفظ (عم) وجمع لفظ (عمات) لأن العم في استعمال كلام العرب يطلق على أخي الأب ويطلق على أخي الجد وأخي جد الأب وهكذا فهم يقولون : هؤلاء بنو عم أو بنات عم، وإذا كانوا لعم واحد أو لعدة أعمام ، وفهم المراد من القرائن . قال الراجز أنشدته الأخفش :

ما برئت من ربيعة وذم في حربنا إلا بنات العم
وقال رؤية بن العجاج :

قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا مُعدما قالت وإن
فأما لفظ (العمة) فإنه لا يراد به الجنس في كلامهم، فإذا قالوا : هؤلاء بنو عمه، أرادوا أنهم بنو عمه معنية ، فجيء في الآية «عماتك» جمعا لئلا يفهم منه بنات عمه معنية . وكذلك القول في أفراد لفظ (الخال) من قوله « بنات خالك » وجمع الحالة في قوله « وبنات خالاتك » .

وقال قوم : المراد بنات العم وبنات العمات: نساء قريش، والمراد: بنات الحال : النساء الزهريات، وهو اختلاف نظري محض لا ينبغي عليه عمل لأن النبي قد عُرفت أزواجه .

وقوله « اللاتي هاجرن معك » صفة عائدة إلى « بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك » كشأن الصفة الواردة بعد مفردات وهو شرط تشريع لم يكن مشروطاً من قبل .

والمعنى في قوله « اللاتي هاجرن معك » معية المقارنة في الوصف المأخوذ من فعل « هاجرن » فليس يلزم أن يكن قد خرجن مصاحبات له في طريقه الى الهجرة .

الصف الثالث : امرأة تهب نفسها للنبي ﷺ أي تجعل نفسها هبة له دون مهر، وكذلك كان النساء قبل الاسلام يفعلن مع عظماء العرب ، فأباح الله للنبي أن يتخذها زوجة له بدون مهر إذا شاء النبي ﷺ ذلك، فهذا حقيقة لفظ « وهبت » ، فالمراد من الهبة : تزويج نفسها بدون عوض ، أي بدون مهر ، وليست هذه من الهبة التي تستعمل في صبيغ النكاح إذا قارنها ذكر صداق لأن ذلك اللفظ مجاز في النكاح بقرينة ذكر الصداق ويصح عقد النكاح به عندنا وعند الحنفية خلافاً للشافعي .

فقوله « وامرأة » عطف على « أزواجك ». والتقدير : وأحللنا لك امرأة مؤمنة .

والتكثير في « امرأة » للنوعية . والمعنى : وتعلمك أنا أحللنا لك امرأة مؤمنة بقيد أن تهب نفسها لك وأن تريد أن تتزوجها فقوله « للنبي » في الموضعين إظهار في مقام الإضمار . والمعنى : إن وهبت نفسها لك وأردت أن تنكحها . وهذا تخصيص من عموم قوله « وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك » فإذا وهبت امرأة نفسها للنبي ﷺ وأراد نكاحها جاز له ذلك بدون دينك الشرطين ولأجل هذا وصفت « امرأة » بـ « مؤمنة » ليعلم عدم اشتراط ما عدا الإيمان . وقد عُدت زينب بنت جحش الحلاله وكانت تدعى في الجاهلية أم المساكين فهي اللاتي وهبن أنفسهن ولم تلبث عنده زينب

هذه الا قليلا فتوفيت وكان تزوجها سنة ثلاث من الهجرة فليست مما شملته الآية . ولم يثبت أن النبي ﷺ تزوج غيرها ممن وهبت نفسها إليه وهن : أم شريك بنت جابر الدوسية واسمها عنية ، وخولة بنت حكيم عرضت على رسول الله ﷺ نفسها فقالت عائشة : أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل ، وامرأة أخرى عرضت نفسها على النبي ﷺ . روى ثابت البناني عن أنس قال « جاءت امرأة الى رسول الله فعرضت عليه نفسها فقالت : يا رسول الله ألك حاجة لي ؟ فقالت ابنة أنس — وهي تسمع الى رواية أبيها — : ما أقل حياءها وأسأواته واسواتاه . فقال أنس : هي خير منك رغبت في النبي فعرضت عليه نفسها . وعن سهل بن سعد « أن امرأة عرضت نفسها على النبي ﷺ فلم يجيبها . فقال رجل : يا رسول الله زوجتها ، إلى أن قال له ، ملكناها بما معك من القرآن » فهذا الصنف حكمه خاص بالنبي ﷺ وذلك أنه نكاح مخالف لسنة النكاح لأنه بدون مهر وبدون ولي .

وقد ورد أن النسوة اللاتي وهبن أنفسهن للنبي ﷺ أربع هن : ميمونة بنت الحارث ، وزينب بنت جحش الأنصارية الملقبة أم المساكين ، وأم شريك بنت جابر الأسدية أو العامرية، وخولة بنت حكيم بنت الأقرص السلمية . فأما الأوليان فتزوجهما النبي ﷺ وهما من أمهات المؤمنين والأخريان لم يتزوجهما .

ومعنى « وهبت نفسها للنبي » أنها ملكته نفسها تمليكاً شبيهاً بملك الجين ولهذا عطف على « ما ملكت يمينك » وأردفت بقوله « خالصة لك من دون المؤمنين » أي خاصة لك أن تتخذها زوجة بتلك الهبة ، أي دون مهر وليس لبقية المؤمنين ذلك . ولهذا لما وقع في حديث سهل بن سعد المتقدم أن امرأة وهبت نفسها للنبي ﷺ وعلم الرجل الحاضر أن النبي عليه الصلاة والسلام لا حاجة له بها سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يزوجه إياها علماً منه بأن تلك الهبة لا مهر معها ولم يكن للرجل ما يصدقها آياه ، وقد علم النبي ﷺ منه ذلك فقال له « ما عندك ؟ قال : ما عندي شيء . قال : اذهب فالتمس ولو خاتماً من حديد فذهب ثم رجع فقال : لا والله ولا خاتماً من حديد ، ولكن هذا إزارى فلها نصفه . قال سهل : ولم يكن له رداء فقال النبي : وما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء — ثم قال له — ماذا

الذين السبكي المجهولة لاعتراض الشرط على الشرط وتبعية السيوطي في الفن السابع من كتاب الأشباه والنظائر النحوية ، ويلوح من كلام صاحب الكشف استشعار عدم صلاحية الآية لاعتبار الشرط في الشرط فأخذ يتكلف لتصوير ذلك .

وانتصب «خالصة» على الحال من «امرأة» ، أي خالصة لك تلك المرأة أي هذا الصنف من النساء والخلوص معني به عدم المشاركة ، أي مشاركة بقية الأمة في هذا الحكم إذ مادة الخلوص تجمع معاني التجرد عن المخالطة . فقله « من دون المؤمنين» لبيان حال من ضمير الخطاب في قوله «لك» ما في الخلوص من الاجمال في نسبته . وقد دل وصف « امرأة » بانها « مؤمنة » أن المرأة غير المؤمنة لا تحمل للنبي عليه الصلاة والسلام بهية نفسها . ودل ذلك بدلالة لحن الخطاب أنه لا يحل للنبي ﷺ تزوج الكتابيات بثة المشتراك ، وحكى إمام الحرمين في ذلك خلافا . قال ابن العربي : والصحيح عندي تحريمها عليه . وهذا يتميز عليهما فإن ما كان من جانب الفضائل والكرامة فمحظ فيه أكثر وإذا كان لا تحمل له من لم تُهاجر لنقصانها فضل الهجرة فأحرى أن لا تحمل له الكتابية الحرة .

﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَرْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾

جملة معترضة بين جملة « من دون المؤمنين » وبين قوله « لكيلا يكون عليك حرج » أو هي حال سببي من المؤمنين ، أي حال كونهم قد علمنا ما تقرض عليهم .

والمعنى : أن المؤمنين مستمر ما شرع لهم من قبل في أحكام الأزواج وما ملكت أيمانهم ، فلا يشملهم ما عُيِّن لك من الأحكام الخاصة المشروعة فيما تقدم آنفاً ، أي قد علمنا أن ما فرضناه عليهم في ذلك هو الاتق بحال عموم الأمة دون ما فرضناه لك خاصة .

« وما فرضنا عليهم » موصول وصلته ، وتعدية « فرضنا » بحرف (على) المقضي للتكليف والإيجاب للإشارة إلى أن من شرائع أزواجهم وما ملكت أيمانهم

ملك من القرآن ؟ فقال : معي سورة كذا وسورة كذا لسور يُتدّدها . فقال النبي ﷺ : ملكناها بما ملك من القرآن .

وفي قوله « إن وهبت نفسها للنبي » إظهار في مقام الإضمار لأن مقتضى لظاهر أن يقال : إن وهبت نفسها لك . والغرض من هذا الإظهار ما في لفظ « النبي » من تزكية فعل المرأة التي تهب نفسها بأنها رغبة لكرامة النبوة . وقوله « إن أراد النبي أن يستحكمها » جملة معترضة بين جملة « إن وهبت » وبين «خالصة» وليس مسوقاً للتقيد إذ لا حاجة إلى ذكر إرادته نكاحها فإن هذا معلوم من معنى الإباحة، وإنما جيء بهذا الشرط لدفع توهم أن يكون قبوله هبتها نفسها له واجبا عليه كما كان عرف أهل الجاهلية . وجوابه محذوف دل عليه ما قبله ، والتقدير : إن أراد أن يستحكمها فهي حلال له ، فهذا شرط مستقل وليس شرطا في الشرط الذي قبله .

والعدول عن الإضمار في قوله « إن أراد النبي » بأن يقال : إن أراد أن يستحكمها لما في إظهار لفظ « النبي » من التفخيم والتكريم

وقائدة الاحتراز بهذا الشرط الثاني إبطال عادة العرب في الجاهلية وهي أنهم كانوا إذا وهبت المرأة نفسها للرجل تعين عليه نكاحها ولم يجز له ردها فأبطل الله هذا الالتزام بخير النبي عليه الصلاة والسلام في قبول هبة المرأة نفسها له وعدمه وليضع التعبير عن المرأة الواهبة بأن الرد مأذون به .

والسين والتاء في « يستحكمها » ليستا للطلب بل هما لتأكيد الفعل كقول النابغة :

وهم قتلوا الطائي بالحجر عنوة أبا جابر فاستحكموا أم جابر أي بنو حنّ قتلوا أبا جابر الطائي فصار أم جابر المروجة بأبي جابر زوجة بني حنّ ، أي زوجة رجل منهم وهي مثل السين والتاء في قوله تعالى « فاستجاب لهم رهم » .

فتبين من جعل جملة « إن أراد النبي أن يستحكمها » معترضة أن هذه الآية لا يصح التمثيل بها لمسألة اعتراض الشرط على الشرط كما وقع في رسالة الشيخ تقي

ما يؤذون أن يخفف عنهم مثل عدد الزوجات وإيجاب المهور والنفقات ، فإذا سمعوا ما خص به النبي ﷺ صلى الله عليه وسلم من التوسعة في تلك الأحكام ودَّوا أن يلحقوا به في ذلك فسجل الله عليهم أنهم بالقول على ما سبق شرعه لهم في ذلك والإخبار بأن الله قد علم ذلك كناية عن بقاء تلك الأحكام لأن معناه أنا لم تغفل عن ذلك ، أي لم نطله بل عن علم خصصنا نبينا بما خصصناه به في ذلك الشأن، فلا يشمل ما أحللناه له بقية المؤمنين .

وظرفية (في) مجازية لأن الظروف هو الأحكام الشرعية لا ذوات الأزواج وذوات ما مأكله الأمان .

﴿ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا [50] ﴾

تعليل لما شرعه الله تعالى في حق نبيه ﷺ في الآيات السابقة من التوسعة بالأزواج من عدد الأزواج وتزوج الواهبات أنفسهن دون مهر ، وجعل قبول هبتها موكولا لإرادته، وبما أبقى له من مساواته أمته فيما عدا ذلك من الإباحة فلم يضيق عليه ، وهذا تعليم وامتنان .

والحرج : الضيق، والمراد هنا أدنى الحرج، وهو ما في التكليف من بعض الحرج الذي لا تخلو عنه التكاليف ، وأما الحرج القوي فمنفي عنه وعن أمته . ومراتب الحرج متفاوتة ، ومناط ما ينفي عن الأمة منها وما لا ينفي ، وتقديرات أحوال انتفاء بعضها للضرورة هو ميزان التكليف الشرعي فالله أعلم بمراتبها وأعلم بمقدار تخرج عباده وذلك مبين في مسائل العزيمة والرخصة من علم الأصول ، وقد حرر ملائكة شهاب الدين القرافي في الفرق الرابع عشر من كتابه أنواء البروق . وقد أشبعنا القول في تحقيق ذلك في كتابنا المسمى مقاصد الشريعة الإسلامية .

واعلم أن النبي ﷺ سلك في الأخذ بهذه التوسعات التي رفع الله بها قدره مسلك الكمال من عباده وهو أكملهم فلم ينتفع لنفسه بشيء منها فكان عبدا شكورا كما قال في حديث استغفاره ربه في اليوم استغفرا كثيرا .

والتذليل بجملة « وكان الله غفورا رحيمًا » تذليل لما شرعه من الأحكام للنبي ﷺ لا للجملة المعترضة ، أي أن ما أردناه من نفي الحرج عنك هو من

متعلقات صفتي الغفران والرحمة اللتين هما من تعلقات الإرادة والعلم فهما ناشئتان عن صفات الذات، فلذلك جعل اتصاف الله بهما أمرا متسكنا بما دل عليه فعل (كان) المشير الى السابقية والرسوخ كما علمته في مواضع كثيرة .

﴿ تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَيُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ ابْتَغَيْتَ مِنْ عَزْلِكَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾

استئناف بياني ناشيء عن قوله « إنا أحللنا لك أزواجك » الى قوله « لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ » فإنه يثير في النفس تطالبا لبيان مدى هذا التحليل . والجملة خبر مستعمل في إنشاء تحليل الإرجاء والإيواء لمن يشاء النبي ﷺ .

والإرجاء حقيقة : التأخير الى وقت مستقبل . يقال : أرجأت الأمر وأرجئته مهموزا وخففا ، إذا أخرته .

وفعله ينصرف الى الأحوال لا الموات فإذا عدي فعله الى اسم ذات تعين انصرافه الى وصف من الأوصاف المناسبة والتي تترادف منها، فإذا قلت : أرجأت غزوي ، كان المراد : أنك أخرت قضاء دينه الى وقت يأتي .

والإيواء : حقيقته جعل الشيء آويا ، أي راجعا الى مكانه . يقال : آوى ، إذا رجع الى حيث فارق ، وهو هنا مجاز في مطلق الاستقرار سواء كان بعد إبعاد أم بدونه، وسواء كان بعد سبق استقرار بالمكان أم لم يكن .

ومقابلة الإرجاء بالإيواء تقتضي أن الإرجاء مراد منه ضد الإيواء أو أن الإيواء ضد الإرجاء وبذلك تنشأ احتمالات في المراد من الإرجاء والإيواء صريحهما وكتابتها .

فضمير « منهن » عائد الى النساء المكورات ممن هن في عصمتهم ومن أحل الله له نكاحهن غيرهن من بنات عمه وعماته وخاله وخالاته ، والواهبات أنفسهن فتلك أربعة أصناف :

الصف الأول وهن اللاء في عصمة النبي عليه الصلاة والسلام فهن متصلن به فإرجاء هذا الصنف ينصرف الى تأخير الامتناع الى وقت مستقبل يريد

والإيواء ضده . فينتعين أن يكون الإرجاء منصرفاً الى القسم فوسع الله على نبيه ﷺ بأن أباح له أن يسقط حق بعض نسائه في البيت معهن فصار حق الميت حقاً له لا لمن بخلاف بقية المسلمين؛ وعلى هذا جرى قول مجاهد وقادة وأبي رزين قاله الطبري .

وقد كانت إحدى نساء النبي ﷺ أسقطت عنه حقها في البيت وهي سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة فكان النبي ﷺ يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة وكان ذلك قبل نزول هذه الآية ولما نزلت هذه الآية صار النبي عليه الصلاة والسلام مخيراً في القسم لأزواجه . وهذا قول الجمهور ، قال أبو بكر بن العربي : وهو الذي ينبغي أن يعول عليه . وهذا تخيير للنبي ﷺ إلا أنه لم يأخذ لنفسه به تكرماً منه على أزواجه . قال الزهري . ما علمنا أن رسول الله أزجاً أحداً من أزواجه بل أواهن كلهن . قال أبو بكر بن العربي : وهو المعنى المراد . وقال أبو رزين العقيلي (1) أزجاً ميمونة وسودة وجويرية وأم حبيبة وصفية ، فكان يقسم لمن ما شاء أي دون مساواة لبقية أزواجه . وضعفه ابن العربي .

وفسر الإرجاء بمعنى التطلق ، والايواء بمعنى الإبقاء في العصمة، فيكون إذاً له بتطبيق من يشاء تطبيقها وإطلاق الإرجاء على التطلق غريب .

وقد ذكروا أقوالاً أخر وأخيراً في سبب النزول لم تصح أساسيتها فهي آراء لا يوثق بها . ويشمل الإرجاء الصنف الثاني وهن ما ملكت يمينه وهو حكم أصلي إذ لا يجب للإمام عدل في المعاشرة ولا في البيت .

ويشمل الإرجاء الصنف الثالث وهن : بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته ، فالإرجاء تأخير تزوج من يحل منهن ، والإيواء العقد على إحداهن ، والنبي ﷺ لم يتزوج واحدة بعد نزول هذه الآية ، وذلك إرجاء العمل بالإذن فهن إلى غير أجل معين .

وكذلك إرجاء الصنف الرابع وهن أنفسهن ، سواء كان ذلك واقعا بعد

(1) أبو رزين يفتح الراء اسمه : لقيط . ويقال له العقيلي أو العامري وهو من بين المشفق . وله صيغة .

نزول الآية أم كان بعضه بعد نزولها فأرجأوهن عدم قبول نكاح الواهية ، غير عنه بالإرجاء إبقاء على أملها أن يقلبها في المستقبل ، وإيواوهن قبول هبتين .

قرأ نافع وحزمة والكسائي وحفص عن عاصم وأبو جعفر وخلف « ترجي » بالياء التحتية في آخرة مخفف (ترجيء) المهور . وقرأه ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم ويعقوب « ترجيء » بالهز في آخره . وقال الزجاج : الهز أجود وأكثر . والمعنى واحد .

واتفق الرواة على أن النبي ﷺ لم يستعمل مع أزواجه ما أبيح له أخذاً منه بأفضل الأخلاق، فكان يعدل في القسم بين نسائه إلا أن سودة وهبت يومها لعائشة طلباً لمسرة رسول الله ﷺ .

وأما قوله « وَمَنْ ابْتِغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلَكَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ » فهذا ليبين أن هذا التخيير لا يوجب استمرار ما أخذ به من الطرفين الخيّر بينهما ، أي لا يكون عمله بالعدل لازم الدوام بمنزلة الظهار والإيلاء ، بل أذن الله أن يرجع الى من يعزها منهن ، فصرح هنا بأن الإرجاء شامل للعدل .

ففي الكلام جملة مقدرة دل عليها قوله « ابْتِغَيْتَ » إذ هو يقتضي أنه ابتغى إبطال عزها، فمفعول « ابْتِغَيْتَ » محذوف دل عليه قوله « وتووي إليك من تشاء » كما هو مقتضى القابلة بقوله « تُرْجِي من تشاء » ، فإن العول والإرجاء مؤداهما واحد .

والمعنى : فإن عزلك بالإرجاء إحداهن فليس العول بواجب استمراره بل لك أن تعيدها إن ابْتِغَيْتَ العود إليها ، أي فليس هذا كتخيير الرجل زوجه فتختار نفسها القنضي أنها تبين منه . ومتعلق الجناح محذوف دل عليه قوله « ابْتِغَيْتَ » أي ابْتِغَيْتَ إيواها فلا جناح عليك من إيوائها .

و (من) يجوز أن تكون شرطية وجملة « فلا جناح عليك » جواب الشرط . ويجوز أن تكون موصولة مبتدأ فإن الموصول يعامل معاملة الشرط في كلامهم بكثرة إذا قصد منه العموم فلذلك يقتدر خبر الموصول العام بالفاء كثيراً كقولهم تعالى « فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ » ، وعليه فجملة « فلا جناح

عليك « خبر المبدأ اقتران بالفاء لمعاملة الموصول لمعاملة الشرط ومفعول « عزلت » محذوف عائد إلى (من) أي التي ابتغيها ممن عزلتهن وهو من حذف العائد المنصوب .

﴿ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَخْزَنَ وَيُضَيِّعَنَّ بِمَا عَاتَيْنَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَلِلَّهِ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا [51] ﴾

الإشارة إلى شيء مما تقدم وهو أقرب ، فيجوز أن تكون الإشارة إلى معنى التفويض المستفاد من قوله « ترجي من تشاء منهم وتؤوي إليك من تشاء » ، ويجوز أن تكون الإشارة إلى الابتغاء المتضمن له فعل « ابتغيت » أي فلا جناح عليك في ابتغائهن بعد عزلهن ذلك أدنى لأن تقر أعينهن . والابتغاء : الرغبة والطلب ، والمراد هنا ابتغاء معاشرته من عزلتهن .

فعل الأول يكون المعنى أن في هذا التفويض جعل الحق في اختيار أحد الأمرين بيد النبي ﷺ ولم يبق حقا لمن فإذا عين لإحداهن حالة من الحالتين رضيته به لأنه يجعل الله تعالى على حكم قوله « وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم » فقرت أعين جميعهن بما غنيت لكل واحدة لأن الذي يعلم أنه لا حق له في شيء كان راضيا بما أوتي منه وإن علم أن له حقا حسب أن ما يؤتا أقل من حقه وبالع في استيفائه . وهذا التفسير مروي عن قتادة وتبعه الزمخشري وابن العربي والقرطبي وابن عطية، وهذا يلائم قوله « يوضيبن » ولا يلائم قوله « أن تقر أعينهن » لأن قوة العين إنما تكون بالأمر المحبوب ، وقوله « ولا يَخْزَنَ » لأن الحزن من الأمر المكثر ليس باختيار كما قال النبي ﷺ « فلا تُلْمِني فيما لا أملك » .

وعلى الوجه الثاني يكون المعنى : ذلك الابتغاء بعد العزل أقرب لأن تقر أعين اللائي كنت عزلتهن . ففي هذا الوجه ترغيب للنبي ﷺ في اختيار عدم عزلهن عن القسم وهو المناسب لقوله « أن تقر أعينهن ولا يَخْزَنَ » كما علمت آفاه، ولقوله « يوضيبن كلهن » ولما فيما ذكر من الحسنات الواقعة التي يرغب النبي ﷺ في تحصيلها لا محالة وهي إدخال المسرة على المسلم وحصول الرضى بين المسلمين وهو

مما يعزز الأخوة الإسلامية المرغوب فيها . ونقل قريب من هذا المعنى عن ابن عباس ومجاهد واختاره أبو علي الجبائي وهو الأرجح لأن قوة العين لا تحصل على مضض ولأن الحط في الحق يوجب الكدر . ويؤيده أن النبي ﷺ لم يأخذ إلا به ولم يحفظ عنه أنه أقر إحدى أزواجه بلبلة سوى لبلة سودة التي وهبتها لعائشة استمر ذلك إلى وفاته ﷺ . وقد جاء في الصحيح أنه كان في مرضه الذي توفي فيه يُطاف به كل يوم على نبوت أزواجه وكان مبدأ شكواه في بيت ميمونة إلى أن جاءت نوبة لبلة عائشة فأذن له أزواجه أن يمرض في بيتها رفقا به .

وروي عنه ﷺ أنه قال حين قَسَمَ لهنَّ « اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تُلْمِني فيما لا أملك » ، ولعل ذلك كان قبل نزول التفويض إليه بهذه الآية . وفي قوله « يوضيبن بما آتينهن كلهن » إشارة إلى أن المراد الرضى الذي يتساقطن فيه وإلا لم يكن للتأكيد بـ « كلهن » نكتة زائدة فالجميع بين ضميرهن في قوله « كلهن » يوصى إلى رضى متساو بينهما .

وضمير « أعينهن ولا يَخْزَنَ » عائدتان إلى (من) في قوله « ممن عزلت » . وذكر « ولا يَخْزَنَ » بعد ذكر « أن تقر أعينهن » مع ما في قوة العين من تضمن معنى انتفاء الحزن بالإيماء إلى ترغيب النبي ﷺ في ابتغاء بقاء جميع نسائه في مواصلته لأن في عزل بعضهم حزنا للمعزولات وهو بالمؤمنين رؤوف لا يجب أن يُخْزَنَ أحدا .

و « كلهن » تأكيد لضمير « يوضيبن » أو يتنازعه الضمائر كلها .

والإتياء : الإعطاء، وغلب على إعطاء الخير إذا لم يذكر مفعوله الثاني أو ذكر غير معين كقوله « فخذ ما آتيتك وكُنْ من الشاكرين » ، فإذا ذكر مفعوله الثاني فالغالب أنه ليس بسوء . ولم أره يستعمل في إعطاء السوء فلا نقول : آتاه سجننا وآتاه ضربا ، إلا في مقام التهكم أو المشاكلة، فها هنا من القبيل الأول، ولهذا يبعد تفسيره بأنهن ترضين بما أذن الله فيه لرسوله من عزلتهن وإرجائتهن . وتوجيهه في الكشف تكلف .

والتذييل بقوله « والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حلِيمًا » كلام جامع للمعنى الترغيب والتحفيز ففيه ترغيب النبي ﷺ في الإحسان بأزواجه وإيمانه

والمعروضات للتزوج به، وتخدير لمن من إضمار عدم الرضى بما يلقينه من رسول الله ﷺ .

وفي إجراء صفتي « عليما حكيما » على اسم الجلالة إبقاء إلى ذلك فمناسبة صفة العلم لقوله « والله يعلم ما في قلوبكم » ظاهرة ومناسبة صفة الحليم باعتبار أن المقصود ترغيب الرسول ﷺ في ألق الأحوال بصفة الحليم لأن همه ﷺ التخليق بخلق الله تعالى وقد أجرى الله عليه صفات من صفاته مثل رؤوف رحيم ومثل شاهد . وقالت عائشة رضي الله عنها : ما خُير رسول الله ﷺ بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما . ولهذا لم يأخذ رسول الله بهذا التخير في النساء اللاتي كنَّ في معاشرته وأخذ به في الواهيات أنفسهن مع الإحسان إليهن بالقول والبذل فإن الله كتب الإحسان على كل شيء، وأخذ به في ترك التزوج من بنات عمه وعماته وخاله وخالاته لأن ذلك لا حرج فيه عليهن .

﴿ لَا يَجُلُ لَكَ النَّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبْدُلَ بِهِنَ مِنْ أَرْوَاحٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَاقِبًا ﴾ [52]

موقع هذه الآية في المصحف عقب التي قبلها يدل على أنها كذلك نزلت وأن الكلام متصل ببعض بعض ومنظم هذا النظم البديع ، على أن حذف ما أضيفت إليه (بعد) ينادي على أنه حذف معلوم دل عليه الكلام السابق فتأخرها في النزول عن الآيات التي قبلها وكونها متصلة بها وتمة لها مما لا ينبغي أن يُتردد فيه ، فتقدير المضاف إليه المحذوف لا يخلو : إما أن يؤخذ من ذكر الأَصْنَاف قبله ، أي من بعد الأَصْنَاف المذكورة بقوله « إنا أحللنا لك أَرْوَاحَكَ » الخ . وإما أن يكون مما يقتضيه الكلام من الزمان ، أي من بعد هذا الوقت، والأول الراجح .

و « بعد » يجوز أن يكون بمعنى (غير) كقوله تعالى « فمن يهديه من بعد الله » وهو استعمال كثير في اللغة ، وعليه فلا ناسخ لهذه الآية من القرآن ولا هي ناسخة لغيرها ، ومما يؤيد هذا المعنى التعبير بلفظ الأَرْوَاح في قوله « ولا أن تبدل

بهن من أَرْوَاح » أي غيرهن وعلى هذا الحمل حمل الآية ابن عباس فقد روى الترمذي عنه قال « نُهي رسول الله ﷺ عن أصناف النساء إلا ما كان من المومنات المهاجرات فقال « لَا يَجُلُ لَكَ النساء من بعد ولا أن تبدلَ بهن من أَرْوَاحٍ ولو أعجبك حسنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ » فأحل الله المملوكات المومنات « وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي » . ومثل هذا مروى عن أبي بن كعب وعكرمة والضحاك . ويجوز أن يكون (بعد) مرادا به الشيء المتأخر عن غيره وذلك حقيقة معنى البعدية فيتعين تقدير لفظ يدل على شيء سابق .

وبناء (بعد) على الضم يقتضي تقدير مضاف إليه محذوف يدل عليه الكلام السابق على ما درج عليه ابن مالك في الخلاصة وحقيقه ابن هشام في شرحه على قطر الندى، فيجوز أن يكون التقدير : من بعد من ذكرن على الوجهين في معنى البعدية فيقدر : من غير من ذكرن، أو يقدر من بعد من ذكرن، فتشأ احتمالات أن يكون المراد أصناف من ذكرن أو أعداد من ذكرن (وكن تسعا) ، أو من اخترقن . ويجوز أن يقدر المضاف اليه وقتا ، أي بعد اليوم أو الساعة ، أي الوقت الذي نزلت فيه الآية فيكون نسخا لقوله « إنا أحللنا لك أَرْوَاحَكَ » إلى قوله « خالصة لك » .

وأما ما رواه الترمذي عن عائشة أنها قالت : « ما مات رسول الله حتى أحل الله له النساء » . وقال حديث حسن (وهو مقتض أن هذه الآية منسوخة) فهو يقتضي أن ناسخها من السنة لا من القرآن لأن قولها : ما مات ، يؤذن بأن ذلك كان آخر حياته فلا تكون هذه الآية التي نزلت مع سورتها قبل وفاته ﷺ بخمس سنين ناسخة للإباحة التي عنتها عائشة ولذلك فالإباحة إباحة تكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم . وروى الطحاوي مثل حديث عائشة عن أم سلمة .

والنساء: إذا أطلق في مثل هذا المقام غلب في معنى الأَرْوَاح ، أي الحرائر دون الإماء كما قال النابتة :

جدارا على أن لا ثنال مقادني ولا نسوني حتى يمتن حرائرا
أي لا تحل لك الأَرْوَاح من بعد من ذكرن .

وقوله « ولا أن تبدّل بهن » أصله: تتبدّل بتأعين حذف إحداهما تخفيفاً، يقال: تبدّل وتبدّل بمعنى واحد، ومادة البدل تقتضي شيئين: يعطي أحدهما عوضاً عن أحد الآخر، فالتبدّل يتعدى إلى الشيء المأخوذ بنفسه وإلى الشيء المعطى بالياء أو بحرف (من)، وتقدم عند قوله تعالى « ومن تبدّل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل » في سورة البقرة .

والمعنى : أن من حصلّت في عصمتك من الأصناف المذكورة لا يحلّ لك أن تطلقها، فكفي بالتبدل عن الطلاق لأنه لازمه في العرف العاقل لأن المرّة لا يطلق إلا وهو يعترض عن المطلقة امرأة أخرى، وهذه الكناية معنية هنا لأنه لو أريد صريح التبدل لخالف آخر الآية أولها وسابقتها فإن الرسول ﷺ أحلت له الزيادة على النساء اللاتي عنده إذا كانت المريدة من الأصناف الثلاثة السابقة وحرم عليه ما عداهن، فإذا كانت المستبدلة إحدى نساء من الأصناف الثلاثة لم يستقيم أن يحرم عليه استبدال واحدة منهن بغيرها لأن تحريم ذلك يتنافى بإباحة الأصناف ولا قائل بالنسخ في الآيتين، وإذا كانت المستبدلة من غير الأصناف الثلاثة كان تحريمها عاماً في سائر الأحوال فلا محصول لتحريمها في خصوص حال إبدالها بغيرها فستحضر أن يكون الاستبدال مكثراً به عن الطلاق وملاحظاً فيه نية الاستبدال . فالمعنى: أن الرسول ﷺ أباح له الزيادة على النساء اللاتي حصلن في عصمته أو يحصلن من الأصناف الثلاثة ولم يبيح له تعويض قديمة بجديدة .

والمعنى : ولا أن تطلق امرأة منهن تريد بطلاقها أن تبدل بها زوجاً أخرى . وضمير « بهن » عائد إلى ما أضيف إليه « بعد » المقدّر وهن الأصناف الثلاثة .

والمعنى : ولا أن تبدل بامرأة حصلت في عصمتك أو ستحصل امرأة غيرها .

فالباء داخلية على المفارقة .

و(من) مريدة على المفعول الثاني « لتبدّل » لقصد إفادة العموم . والتقدير : ولا أن تبدّل بهن أزواجاً أخرى ، فاختص هذا الحكم بالأزواج من الأصناف الثلاثة ونقيض السراي بقله « إلا ما ملكت يمينك » . وأما التي تهب نفسها

فهي إن أراد النبي ﷺ أن ينكحها فقد انتظمت في سلك الأزواج، فشمّلها حكمهن، وإن لم يرد أن ينكحها فقد بقيت أجنبية لا تدخل في تلك الأصناف .

وقرأ الجمهور « لا يحلّ » بياء تحمية على اعتبار التاكيد لأن فاعله جمع غير صحيح فيجوز فيه اعتبار الأصل . وقرأه أبو عمرو ويعقوب بنوفية على اعتبار التائيث بتأويل الجماعة وهما وجهان في الجمع غير السالم .

وجملة « ولو أعجميك حسنهن » في موضع الحال والواو واهوهي حال من ضمير « تبدّل » . و(لو) للشرط المقطوع بانتفائه وهي للفرض والتقدير: وتسمى وصليّة، فتدل على انتفاء ما هو دون الشروط بالأوّل، وقد تقدم في قوله تعالى « ولو افئدى » به في آل عمران .

والمعنى : لا يحلّ لك النساء من بعدّ بزيادة على نسائك وتتعويض إحداهن بجديدة في كل حالة حتى في حالة إعجاب حسنهن إياك .

وفي هذا إيمان بأن الله لا أباح لرسوله الأصناف الثلاثة أراد اللطف له وأن لا ينادك رغبته إذا أعجبت امرأة لكنه حدّد له أصنافاً معينة وفهين غناء .

وقد عبرت عن هذا المعنى عائشة رضي الله عنها بعبارة شقيقة إذ قالت للنبي ﷺ : ما أرى ربك إلا يسارع في هواك . وأكدت هذه المبالغة بالتدليل من قوله « وكان الله على كل شيء رقيباً » أي علماً يخبري كل شيء على نحو ما حدّده أو على خلافه، فهو يجازي على حسب ذلك . وهذا وعد للنبي ﷺ بنواب عظيم على ما حدّد له من هذا الحكم .

والاستثناء في قوله « إلا ما ملكت يمينك » منقطع . والمعنى : لكن ما ملكت يمينك حلالاً في كل حال . والمقصود من هذا الاستدراك دفع توهم أن يكون المراد من لفظ « النساء » في قوله « لا يحلّ لك النساء » ما يرادف لفظ الإناث دون استعماله العرفي بمعنى الأزواج كما تقدم .

هريرة حين استقرأ من عمر آية من القرآن وهو يطعم أن يدعو عمر إلى الغذاء ففتح عليه الآية ودخل فإذا رسول الله قائم على رأس أبي هريرة وقد عرف ما به فانطلق به إلى بيته وأمر له بمس من لبن ثم ثاب ثم ثالث، وإنما ذكر الطعام إماما جالسا لتبين آدابه، ولذلك ابتدأ بقوله «غير ناظرين إناه» مع أنه لم يقع مثله في قصة سبب النزول.

وقرأ الجمهور «بيوت» بكسر الباء، وقرأه أبو عمرو وورش عن نافع وحفص عن عاصم وأبو جعفر بضم الباء، وقد تقدم في سورة النساء وغيرها.

و «إناه» بكسر الهزة والقصر: إما مصدر أي الشيء إذا حان، يقال: أتى ياتي قال تعالى «ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله». ومقلوبه: أن. وهو بمعناه. والمعنى: غير منتظرين حضور الطعام، أي غير سابقين إلى البيوت وقبل تهيتته.

والاشتاء في «إلا أن يؤذن لكم» استثناء من عموم الأحوال التي يقتضيها الدخول المنهي عنه، أي إلا حال أن يؤذن لكم.

وضمن «يؤذن» معنى تدعون فعدي بـ (إلى) فكأنه قيل: إلا أن تدعوا إلى طعام فيؤذن لكم لأن الطفلي قد يؤذن له إذا استأذن وهو غير مدعو فهي حالة غير مقصودة من الكلام.

فالكلام متضمن شرطين هما: الدعوة، والإذن، فإن الدعوة قد تقدم على الإذن وقد يقتزمان كما في حديث أنس بن مالك.

و «غير ناظرين» حال من ضمير «لكم» فهو قيد في متعلق المستثنى فيكون قيدا في قيد فصار القيد المشروطة ثلاثة.

و «ناظرين» اسم فاعل من نظر بمعنى انتظر، كقوله تعالى «فهل ينظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم» الآية.

ومعنى ذلك: لا تحضروا البيوت للطعام قبل تهيتة الطعام للتناول فتقعوا تنتظرون لفضجه. وعن ابن عباس نزلت في ناس من المؤمنين كانوا يتحينون طعام

يأتيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إياه ولكن إذا دعيتهم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق.

لما بين الله في الآيات السابقة آداب النبي ﷺ مع أزواجه فناه في هذه الآية بأداب الأمة معهن، وصدره بالإشارة إلى قصة هي سبب نزول هذه الآية. وهي ما في صحيح البخاري وغيره عن أنس بن مالك قال: لما تزوج رسول الله ﷺ زينب ابنة جحش صنع طعاما يحبز ولحم ودعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون وإذا هو كأنه يتبها للقيام فلم يقوموا فلما رأى ذلك قام فلما قام قام من قام وقعد ثلاثة نفر، فجاء النبي ليدخل فإذا القوم جلوس، فجعل النبي ﷺ يخرج ثم يرجع فانطلق إلى حجرة عائشة... فتقرى حجرة نساءه كلهن يسلم عليهن ويسلمن عليه ويدعون له، ثم إنهم قاموا فانطلق فجئت فأخبرت النبي ﷺ عليهن أنهم قد انطلقوا فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فالتقى الحجاب بيني وبينه فانزل الله «يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي» إلى قوله «من وراء الحجاب».

وفي حديث آخر في الصحيح عن أنس أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له: يا رسول الله يدخل عليك البز والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب «فأنزل الله آية الحجاب». وليس بين الحيتين تعارض لجواز أن يكون قول عمر كان قبل البناء بزيب بقليل ثم عقبته قصة ولجة زينب فنزلت الآية بإثرها.

وابتدى شرع الحجاب بالنهي عن دخول بيوت النبي ﷺ إلا لطعام دعاهم إليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام له مجلس مجلس في المسجد فمن كان له مهم عنده يأتيه هنالك.

وليس ذكر الدعوة إلى طعام تقييدا لإباحة دخول بيوت النبي ﷺ لا يدخلها إلا المدعو إلى طعام ولكنه مثال للدعوة وتخصيص بالذكر كما جرى في القضية التي هي سبب النزول فيلحق به كل دعوة تكون من النبي ﷺ وكل إذن منه بالدخول إلى بيته لغیر قصد أن يطعم معه كما كان يقع ذلك كثيرا. ومن ذلك قصة أبي

النبي فيدخلون قبل أن يُدرك الطعام فيقعّدون إلى أن يُدرك ثم يأكلون ولا يخرجون أهد . وقد يقتضي أن ذلك تكرر قبل قضية التفرّ الذين حضروا وليمة البناء بزيّب فكون تلك القضية خاتمة القضايا ، فكُنّي بالانتظار عن مبادرة الحضور قبل إيان الأكل . ونكتة هذه الكناية تشويه السبق بالحضور يجعله نهما وجشعا وإن كانوا قد يحضرون لغير ذلك ، وهذا تعلم أن ليس النبي متوجّها إلى صريح الانتظار

وموقع الاستدراك لرفع توهم أن التأخر عن إيان الطعام أفضل فأرشد الناس إلى أن تأخر الحضور عن إيان الطعام لا ينبغي بل التأخر ليس من الأدب لأنه يجعل صاحب الطعام في انتظار، وكذلك البقاء بعد انقضاء الطعام فإنه تجاوز لحد الدعوة لأن الدعوة لحضور شيء تقتضي مفارقة المكان عند انتهائه لأن تقيد الدعوة بالعرض المخصوص يتضمن تحديدها بانتهاء ما دُعِيَ لأجله ، وكذلك الشأن في كل دخول لغرض من مشاركة أو محادثة أو سمر أو نحو ذلك وكل ذلك يتحدد بالعرف وما لا يتقل على صاحب المحل، فإن كان محل لا يختص به أحد كدار الشورى والنادي فلا تحديد فيه .

و « طِعْهُمْ » معناه أكلهم، يقال : طعم فلان فهو طاعم، إذا أكل .
والانتشار : افتعال من النشر ، وهو إبداء ما كان مطويا ، أطلق على الخروج مجازا وتقدم في قوله « وجعل النهار نُشورا » في سورة الفرقان .

والواو في « ولا مستأنسين » عطف على « ناظرين » وما بينهما من الاستدراك وما تفرع عليه اعتراض بين المتعاطفين . وزيادة حرف النفي قبل « مستأنسين » لتأكيد النفي كما هو الغالب في العطف على النفي وفي تصدير النفي نحو قوله « فلا وربك لا يؤمنون » الآية وقوله « ولا يسخر قوم من قوم » ثم قوله « ولا نساء من نساء » .

والاستئناس : طلب الأنس مع الغير . واللام في « لحديث » للعلة ، أي ولا مستأنسين لأجل حديث يجري بينكم .

والحديث : الخبر عن أمر حدث، فهو في الأصل صفة حذف موصوفها ثم

غلبت على معنى الموصوف فصار بمعنى الإخبار عن أمر حدث، وتوسّع فيه فصار الإخبار عن شيء ولو كان أمرا قد مضى . ومنه سمي ما يروى عن النبي ﷺ حديثا كما يسمى خبرا ، ثم توسّع فيه فصار يطلق على كل كلام يجري بين المجالس في جد أو فكاهة ، ومنه قولهم : حديث خرافة ، وقول كثير :

أخذنا باكثرات الأحاديث نبيينا .... البيت

واستئناس الحديث: تسمُّعه والعناية بالإصغاء إليه، قال النابغة :

كأن رجلي وقد زال النهار بنسا يوم الجليل على مُستأنسٍ وحيد
أي كأنني راكب ثورا وحشيا منفردا تسمع صوت الصائد فأسرع الهروب .

وإضافة « بيوت النبي » على معنى لام الملك لأن تلك البيوت ملك له ملكها بالعطية من الذين كانت ساحة المسجد ملكا لهم من الأنصار ، والنفى لقبور المشركين التي كانت ثمة ، فإن المدينة فتحت بكلمة الإسلام فأصبحت دارا للمسلمين . ومصير تلك البيوت بعد وفاة النبي ﷺ مصير تركته كلها فإنه لا يورث وما تركه يتتبع منه أزواجه وآله بكفائتهم حياتهم ثم يرجع ذلك للمسلمين كما قضى به عمر بن علي والعباس فيما كان للنبي ﷺ من قَدك ونخل بني النضير ، فكان لأزواج النبي ﷺ حق السكنى في بيوتهم بعده حتى توفاهن الله من عند آخرتهم ، فلذلك أدخلها الخلفاء في المسجد حين توسعته في زمن الوليد ابن عبد الملك وأمير المدينة يومئذ عمر بن عبد العزيز . ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة ولم يعط ورثته شيئا ولا سألوه . وإضافتها إلى ضميرهن في قوله « ما يُثلى في بيوتكن » على معنى لام الاختصاص لا لام الملك .

قال حماد بن زيد وإسماعيل بن أبي حكيم : هذه الآية أدب أدب الله به الثقلاء . وقال ابن أبي عائشة: حسبك من الثقلاء أن الشرع لم يحتلهم .

ومعنى الثقل فيه هو إدخال أحد القلق والغم على غيره من جراء عمل لفائدة العامل أو لعدم الشعور بما يلحق غيره من الحرج من جراء ذلك العمل . وهو من مساوي الخلق لأنه إن كان عن عمد كان ضرا بالناس وهو منهي عنه لأنه من الأذى وهو ذريعة للتباغض عند نفاذ صبر المضروب فإن النفوس متفاوتة في مقدار

تحمل الأذى ، ولأن المؤمن يجب لأخيه ما يجب لنفسه فعليه إذا أحس بأن قوله أو فعله يُخلل العم على غيره أن يكف عن ذلك ولو كان يجتني منه منفعة لنفسه إذ لا يُضر بأحد لينتفع غيره إلا أن يكون لمن يأتي بالعمل حق على الآخر فإن له عليه مع أن أمور بحسن التقاضي ، وإن كان إدخاله الغم على غيره عن غياوة وقلة تقطن له فإن مذموم في ذاته وهو يصل إلى حدّ يكون الشعور به بديها .

والحكماء والشعراء أقوال كثيرة في التقلاء طفحت بها كتب أدب الأخلاق .

ومعاملة الناس النبي ﷺ بهذا الخلق أشدّ بعدا عن الأدب لأن للنبي ﷺ أوقاتا لا تخلو ساعة منها عن الاشتغال بصلاح الأمة ويجب أن لا يشغل أحد أوقاته إلا بإذنه، ولذلك قال تعالى « إلا أن يؤذن لكم » .

والأمر في قوله « فادخلوا » للنذب لأن إجابة الدعوة إلى الويلة سنة، وتقييد النبي بقوله « غير ناظرين إناه » للتنبيه لأن الحضور قبل تيمؤ الطعام غير مقتضى للدعوة ولا يتضمنه الإذن فهو تطفل .

والأمر في قوله « فانتشروا » للوجوب لأن دخول المنزل بغير إذن حرام، وإنما جاز بمقتضى الدعوة للأكل فهو إذن مقيد المعنى بالغرض المأذون لأجله فإذا اقتضى السبب المبيح للدخول عاد تحريم الدخول إلى أصله ؛ إلا أنه نظري قد يُغفل عنه لأن أصله مأذون فيه والمأذون فيه شرعا لا يتقيد بالسلامة إلا إذا تجاوز الحد المعروف تجاوزا بينا . وعطف « ولا مستأنسين لحديث » راجع إلى هذا الأمر بقوله « فانتشروا » فلذلك ذكر عقبه فإن استدامة المكث في معنى الدخول ، فذكر بإثره وحصل تفنن في الكلام .

وفي هذه الآية دليل على أن طعام الويلة وطعام الضيافة ملك للمضيف وليس ملكا للمدعوين ولا للأضياف لأنهم إنما أذن لهم في الأكل منه خاصة ولم يملكوه فلذلك لا يجوز لأحد رفع شيء من ذلك الطعام معه .

وجملة « إن ذلكم كان يؤدي النبي فيستحي منكم » استئناف ابتدائي للتحذير ووقع الاعتذار بسكوت النبي ﷺ أن يحسبوه رضي بما فعلوا . فنهاط التحذير قوله « ذلكم كان يؤدي النبي » فإن أدى النبي ﷺ مقرر في نفوسهم

أنه عمل مذموم لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعز خلق في نفوس المؤمنين وذلك يقتضي التحرز مما يؤديه أدنى أدنى . وسناط دفع الاعتذار قوله « فيستحي منكم » فإن السكوت قد يظنه الناس رضى وإذنا وربما تطرق إلى أذهان بعضهم أن جلوسهم لو كان محظورا لما سكت عليه النبي ﷺ فأرشدهم الله إلى أن السكوت الناشئ عن سبب هو سكوت لا دلالة له على الرضى وأنه إنما سكت حياء من مباشرتهم بالإخراج فهو استحياء خاص من عمل خاص وإنما كان ذلك مؤذيا للنبي صلى الله عليه وسلم لأن فيه ما يحول بينه وبين التفرغ لشؤون النبوة من تلقى الوحي أو العبادة أو تدبير أمر الأمة أو التأخر عن الجلوس في مجلسه لنفع المسلمين ولشؤون ذاته وبيته وأهله، واقتران الخبر بحرف (إن) للاهتمام به . ولك أن تجعله من تنزيل غير المتعدد منزلة المتعدد لأن حال النفر الذين أطلالوا الجلوس والحديث في بيت النبي عليه الصلاة والسلام وعدم شعورهم بكراهيته ذلك منهم حين دخل البيت فلما وجدهم خرج، ففعلوا عما في خروج النبي ﷺ من البيت من إشارة إلى كراهيته بقاءهم. تلك حالة من يظن ذلك مأذونا فيه فخطبوا بهذا الخطاب تشديدا في التحذير واستفاقة من التفرير .

وإقحام فعل (كان) لإفادة تحقيق الخبر .

وصيغ « يؤدي » بصيغة المضارع دون اسم الفاعل لقصد إفادة أذى منكر ، والتكرير كناية عن الشدة .

والأذى: ما يكدر مفعوله ويسىء من قول أو فعل . وتقدم في قوله تعالى « لن يضرركم إلا أذى » في آل عمران، وهو مراتب متفاوتة في أنواعه .

والتفريع في قوله « فيستحي منكم » تفريع على مقدر دلت عليه القصة . والتقدير : فيهم بإخراجكم فيستحي منكم إذ ليس الاستحياء مفرعا على الإيذاء ولا هو من لوازمه .

ودخول (من) المتعلقة بـ « يستحي » على ضمير المخاطبين على تقدير مضاف ، أي يستحي من إعلامكم بأنه يؤديه .

وتعدية المشتقات من مادة الحياء إلى الذوات شائع يساوي الحقيقة لأن

الاستحياء يختلف باختلاف الذوات، فقولك : أردت أن أفعل كذا فاستحييت من فلان ، يجوز أن تكون الحقيقة هي التعليق بذات فلان وأن تكون هي التعليق بالأحوال الملازمة له التي هي سبب الاستحياء لأجل ملازمتها له . ولك أن تقول : استحييت من أن أفعل كذا برأى من فلان . وعلى التقدير الأول تكون (من) للتعليل ، وعلى التقدير الثاني تكون (من) للابتداء . وظاهر كلام الكشف يقتضي أن : استحييت من فلان مجاز أو توسع ، وأن : استحييت من فعل كذا لأجل فلان هو الحقيقة . وظاهر كلام صاحب الكشف عكس ذلك والأمر هين .

وصيغ فعل « يستحي » بصفة المضارع لأنه مفرع على « يؤدي النبي » ليدل على ما دل عليه المفعول هو عليه .

وفي هذه الآية دليل على أن سكوت النبي ﷺ على الفعل الواقع بحضرته إذا كان تعديا على حق لذاته لا يدل سكوته فيه على جواز الفعل لأن له أن يسامح في حقه، ولكن يؤخذ الحظر أو الإباحة في مثله من أدلة أخرى مثل قوله تعالى هنا « إن ذلکم کان يؤدي النبي » ولذلك جزم علماؤنا بأن من أدى النبي ﷺ بالصراحة أو الالتزام يعرر على ذلك بحسب مرتبة الأذى والقصد إليه بعد توقيفه على الخفي منه وعدم التوبة مما تقبل في مثله التوبة منه . ولم يجعلوا في إعراض النبي عليه الصلاة والسلام عن مؤاخلة من آذاه في حياته دليلا على مشروعية تسامح الأمة في ذلك لأنه كان له أن يعفو عن حقه لقوله تعالى « فاعف عنهم » وقوله « ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك » . فهذا ملاك الجمع بين الإبقاء والاستحياء والحق في هذه الآية، فقد تولى الله تعالى الذب عن حق رسوله وكفاه مؤونة المضض الداعي إليه حياته . وقد حقق هذا المعنى وما يخف به القاضي أبو الفضل عياض في تضاعيف القسم الرابع من كتابه الشفاء .

فإن قلت ورد في الحديث عن أنس أن النبي ﷺ خرج من البيت ليقوم الثلاثة الذين قتلوا يتحدثون، فلماذا لم يأمرهم بالخروج بدلا من خروجه هو . قلت : لأن خروجه غير صريح في كراهية جلوسهم لأنه يحتمل أن يكون لغرض آخر، ويحتمل أن يكون لقصد انفضاض المجلس فكان من واجب الأئمة أن يحظر

ببأهم أحد الاحتمالين فيتحفروا للخروج فليس خروجه عنهم بمناف لوصف حياته ﷺ .

وجملة « والله لا يستحي من الحق » معطوفة على جملة « فيستحي منكم » والمعنى : أن ذلك سوء أدب مع النبي ﷺ فإذا كان يستحي منكم فلا يشارك بالإبتكار ترجيحاً منه للعفو عن حقه على المؤاخاة به فإن الله لا يستحي من الحق لأن أسباب الحياء بين الخلق متفية عن الخالق سبحانه « والله يقول الحق وهو يهدي السبيل » .

وصيغت الجملة المعطوفة على بناء الجملة الاسمية مخالفة للمعطوفة هي عليها فلم يقل : ولا يستحي الله من الحق ، للدلالة على أن هذا الوصف ثابت دائم لله تعالى لأن الحق من صفاته، فانتفاء ما يمنع تبليغه هو أيضا من صفاته لأن كل صفة يجب اتصاف الله بها فإن ضدها يستحيل عليه تعالى .

والتعريف في « الحق » تعريف الجنس المراد منه الاستغراق مثل التعريف في « الحمد لله » . والمعنى : والله لا يستحي من جميع أفراد جنس الحق .

والحق : ضد الباطل . فمنه حق الله وحق الإسلام ، وحق الأمة جمعاء في مصالحها وإقامة آدابها ، وحق كل فرد من أفراد الأمة فيما هو من منافعه ودفع الضر عنه .

ويشتمل حق النبي ﷺ في بيته وأوقاته ، وبهذا العموم في الحق صارت الجملة بمنزلة التذييل .

و(من) في قوله « من الحق » ليست مثل (من) التي في قوله « فيستحي منكم » لأن (من) هذه متعنية لكونها للتعليل إذ الحق لا يُستحي من ذاته فمعنى « إن الله لا يستحي من الحق » أنه لا يستحي لبيانه وإعلانه .

وقد أفاد قوله « والله لا يستحي من الحق » أن من واجبات دين الله على الأمة أن لا يستحي أحد من الحق الإسلامي في إقامته ، وفي معرفته إذا حل به ما يقتضي معرفته ، وفي إبلاغه وهو تعليمه ، وفي الأخذ به ، إلا فيما يرجع الى الحقوق الخاصة التي يرغب أصحابها في إسقاطها أو التسامح فيها مما لا يغنص

وكانه أراد أن يقفي على قدم الشيخ عبد القاهر فيذكر في الفصل الذي جعله ثانيا من كتاب دلائل الإعجاز فإن ما انتقده الشيخ في ذلك الفصل من مواقع بعض الكلمات لا يخلو من رجوع نقده إياها إلى أصول الفصاحة أو أصول تناسب معاني الكلمات بعضها مع بعض في نظم الكلام ، وشتان ما بين الصنيعين .

﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَّعًا فَسَئَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾

عطف على جملة « لا تدخلوا بيوت النبي » فهي زيادة بيان للنهي عن دخول البيوت النبوية وتحديد لمقدار الضرورة التي تدعو إلى دخولها أو الوقوف بأبوابها . وهذه الآية هي شارة حكم حجاب أمهات المؤمنين ، وقد قيل : إنها نزلت في ذي القعدة سنة خمس .

وصمير « سألتموهن » عائد إلى الأزواج المفهوم من ذكر البيوت في قوله « بيوت النبي » فإن للبيوت ربانهم وزوج الرجل هي ربة البيت ، قال مرة بن مَعَكَانَ التميمي :

يا ربة البيت قومي غير صاغرة ضعتي إليك رجال الحي والغربا
وقد كانوا لا يبيي الرجل بيتا إلا إذا أراد التزوج . وفي حديث ابن عمر :
كنت عربا أبيت في المسجد . ومن أجل ذلك سمو الزفاف بناء . فلا جرم كانت المرأة والبيت متلازمين فذلك البيوت على الأزواج بالانترام . ونظير هذا قوله تعالى « وفورث مرفوعة إنا أنشأنا ناهن إنشاء فجعلنا ناهن أكارا غريا أتربا لأصحاب اليمين » فإن ذكر القرش يستلزم أن للفراش امرأة ، فلما ذكر البيوت هنا تبادر أن للبيوت ربات .

والمناخ : ما يحتاج إلى الانتفاع به مثل عارية الأواني ونحوها ، ومثل سؤال العفاة ويلحق بذلك ما هو أولى بالحكم من سؤال عن الدين أو عن القرآن ، وقد كانوا يسألون عائشة عن مسائل الدين .

حقا راجعا إلى غيره لأن الناس مأمورون بالتخلق بصفات الله تعالى اللاتقنة بأمثالهم بقدر الإمكان .

وهذا المعنى فهمته أم سليم وأقرها النبي ﷺ على فهمها ، فقد جاء في الحديث الصحيح : « عن أم سلمة قالت : جاءت أم سليم إلى النبي ﷺ فقالت : يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت ؟ فقال رسول الله : نعم إذا رأت الماء » . فهي لم تستح في السؤال عن الحق ، المتعلق بها والنبي ﷺ لم يستح في إخبارها بذلك . ولعلها لم تجد من يسأل لها أو لم تر لزاما أن تستيب عنها من يسأل لها عن حكم يخص ذاتها . وقد رأى علي ابن أبي طالب الجمع بين طلب الحق وبين الاستحياء ، ففي الموطأ عن القناد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله ﷺ عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه ؟ قال علي : فإن عندي ابنة رسول الله وأنا أستحي أن أسأله » الحديث .

على أن بين قضية أم سليم وقضية علي تفاوتا من جهات في مقتضى الاستحياء لا تخفى على الناصر .

واعلم أن في ورود « يؤذي » هنا ما ييطل المثال الذي أوردته ابن الأثير في كتاب المثل السائر شاهدا على أن الكلمة قد تروق السامع في كلام ثم تكون هي بعينها مكروهة للسامع . وجاء بكلمة « يؤذي » في هذه الآية ، ونظيرها (تؤذي) في قول المتنبي :

ثلث له المروءة وهي ثؤذي

وزعم أن وجودها في البيت يحط من قدر المعنى الشريف الذي تضمنته البيت وأحال في الجرم بذلك على الطبع السليم ، ولا أحسب هذا الحكم إلا غضبا من ابن الأثير لا تشوؤه صناعة ولا يشهد به ذوق ، ولقد صرف أئمة الأدب همهم إلى بحث شعر المتنبي ونقده فلم يعُد عليه أحد منهم هذا متقدا ، مع اعتراف ابن الأثير بأن معنى البيت شريف فلم يبق له إلا أن يزعم أن كراهة هذا اللفظ فيه راجعة إلى أمر لفظي من الفصاحة وليس في البيت شيء من الإحلال بالفصاحة

والحجاب : السُّرُّ المُرخَّى على باب البيت .
وكانت السُّرُّ مرخاة على أبواب بيوت النبي ﷺ الشارعة الى المسجد .
وقد ورد ما يبين ذلك في حديث الوفاة حين خرج النبي ﷺ على الناس وهم في الصلاة فكشف السُّرُّ ثم أَرخى السُّرُّ .

و«من وراء حجاب» متعلق بـ«فَأَسْأَلُونَهُنَّ» فهو قيد في السائل والمسؤول المتعلق ضميرهما بالفعل الذي تعلق به المجرور . و (من) ابتدائية . والوراء : مكان الخلف وهو مكان نسبي باعتبار المنجى الى جهة ، فوراء الحجاب بالنسبة للمتجهين إليه فالمسؤولة مستقبلة حجابها والسائل من وراء حجابها وبالعكس .
والإشارة بـ « ذلكم » الى المذكور ، أي السؤال المقيد بكونه من وراء حجاب .

واسم التفضيل في قوله « أظهر » مستعمل للزيادة دون التفضيل .
والمعنى : ذلك أقوى طهارة لقلوبكم وقلوبهن فإن قلوب الفريقين طاهرة بالتقوى وتعظيم حرمات الله وحرمة النبي ﷺ ولكن لما كانت التقوى لا تصل بهم الى درجة العصمة أراد الله أن يزيدهم منها بما يكسب المؤمنين مراتب من الحفظ الإلهي من الخواطر الشيطانية بقطع أضعف أسبابها وما يقرب أمهات المؤمنين من مرتبة العصمة الثابتة لزوجهن ﷺ فإن الطيبات للطيبين بقطع الخواطر الشيطانية عنهن بقطع دابرها ولو بالفرض .

وأيضا فإن للناس أوهاما وظنونا سؤاى تتفاوت مراتب نفوس الناس فيها صرامة ووهنا ، وثقاقا وضعفا ، كما وقع في قضية الإفك المتقدمة في سورة النور فكان شرع حجاب أمهات المؤمنين قاطعا لكل تقول وإرجاف بعمد أو بغير عمد .
ورواء هذه الحكيم كلها حكمة أخرى سامية وهي زيادة تقرير معنى أمومتهم للمؤمنين في قلوب المؤمنين التي هي أمومة جعالية شرعية بحيث إن ذلك المعنى الجملي الروحي وهو كونهن أمهات يرتد وينعكس إلى باطن النفس وتنقطع عنه الصور الذاتية وهي كونهن فلانة أو فلانة فيصيرن غير متصورات إلا بعنوان الأمومة فلا يزال ذلك المعنى الروحي ينمي في النفوس ، ولا تزال الصور الحسية

تتضاءل من القوة المدركة حتى يصبح معنى أمهات المؤمنين معنى قريبا في النفوس من حقائق المجرورات كالألائكة ، وهذه حكمة من حكم الحجاب الذي سنه الناس للمؤمنين في القدم ليكون ذلك أدخل لطاعتهم في نفوس الرعية .

وبهذه الآية مع الآية التي تقدمتها من قوله « يا نساء النبي لستن كأحد في النساء » تحقق معنى الحجاب لأمهات المؤمنين المكنى من ملازمتهم بيوتهم وعدم ظهور شيء من ذواتهن حتى الوجه والكفين ، وهو حجاب خاص بهن لا يجب على غيرهن ، وكان المسلمون يقتدون بأمهات المؤمنين ورعا وهم متفاوتون في ذلك على حسب العادات ، ولما أُنشد الخبري عند الحجاج قوله :

يُخْمَرْنَ أطرافَ البنان من التقى ويُخْرَجْنَ جَمْع الليل مُتَجَرِّجَات
قال الحجاج : وهكذا المرأة الحرة المسلمة .

ودل قوله « لقلوبكم وقلوبهن » أن الأمر متوجه لرجال الأمة ولنساء النبي ﷺ على السواء . وقد ألحق بأزواج النبي عليه السلام بنته فاطمة فلذلك لما خرجوا بجنازتها جعلوا عليها قبة حتى دُفنت ، وكذلك جعلت قبة على زينب بنت جحش في خلافة عمر بن الخطاب .

﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنكِحُوا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا [53] ﴾

لما جيء في بيان النبي عن المكث في بيوت النبي ﷺ بأنه يؤذيه أتبع بالنهي عن أذى النبي ﷺ نهيا عاما ، فالخطاب في « لكم » للمؤمنين المفتوح بخطابهم آية « يأيا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذوا لكم » الآية .
والواو عاطفة جملة على جملة أو هي واو الاعتراض بين جملة « وإذا سألتهم عن شأنهم » وجملة « لا جناح عليهن في آبائهن » .

ودلت جملة « ما كان لكم » على الحظر المؤكد لأن « ما كان لكم » نهي للاستحقاق الذي دلت عليه اللام ، وإقحام فعل (كان) لتأكيد انتفاء الإذن .
وهذه الصيغة من صيغ شدة التحريم .

وتضمنت هذه الآية حكمين :

أحدهما : تحريم أن يؤذوا رسول الله ﷺ ، والأذى قول يقال له ، أو فعل يُعامل به ، من شأنه أن يفضيه أو يسوئه لذاته .

والأذى تقدم في أول هذه الآيات آنفا . والمعنى : أن أذى النبي عليه الصلاة والسلام محظور على المؤمنين . وانظر الباب الثالث من القسم الثاني من كتاب الشفاء لعياض .

والحكم الثاني : تحريم أزواج رسول الله ﷺ على الناس بقوله تعالى « ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا » وهو تقرير لحكم أمومة أزواجه للمؤمنين السالف في قوله « وأزواجه أمهاتهم » .

وقد حُكيَت أقوال في سبب نزول هذه الآية : منها أن رجلا قال : لو مات محمد تزوجت عائشة ، أي قاله بمسمع ممن نقله عنه فقيل هذا الرجل من المنافقين وهذا هو المظنون بمقاتل ذلك . وقيل هو من المؤمنين ، أي خطر له ذلك في نفسه قاله القرطبي . وذكرنا رواية عن ابن عباس وعن مقاتل أنه طلحة بن عبيد الله . وقال ابن عباس : كانت هفوة منه وثاب وكفر بالحج ماشيا وباعتناق رقاب كثيرة وحمل في سبيل الله على عشرة أفراس أو أبعرة . وقال ابن عطية : هذا عندي لا يصح على طلحة والله عاصمه من ذلك ، أي إن حمل على ظاهر صدور القول منه فاما إن كان خطر له ذلك في نفسه فذلك خاطر شيطاني أراد تطهير قلبه فيه بالكفارات التي أعطاها إن صح ذلك . وأقول : لا شك أنه من موضوعات الذين يطعنون في طلحة بن عبيد الله وهذه الأخبار واهية الأسانيد ودلائل الوضع واضحة فإن طلحة إن كان قال ذلك بلسانه لم يكن ليخفى على الناس فكيف يتفرد بروايته من انفرد . وإن كان خطر ذلك في نفسه ولم يتكلم به فمن ذا الذي اطلع على ما في قلبه ، وليس يمتنع أن يكون لنزول هذه الآية سبب . فإن كان لها سبب فلا شك أنه قول بعض المنافقين لما يؤذون به قوله تعالى عقيب هذه الآيات « لمن لم ينته المناقون والذين في قلوبهم مرض » الآية . وإنما شرعت الآية أن تحكم أمومة أزواج النبي ﷺ للمؤمنين حكم دائم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أو من بعده ولذلك اقتصر هنا على التصريح بأنه حكم ثابت من بعد ،

لأن ثبوت ذلك في حياته قد غلب من قوله « وأزواجه أمهاتهم » .

وإضافة البعدية الى ضمير ذات النبي عليه الصلاة والسلام تُعين أن المراد بعد حياته كما هو الشائع في استعمال مثل هذه الإضافة فليس المراد بعد عصمته من نحو الطلاق لأن طلاق النبي ﷺ أزواجه غير محتمل شرعا لقلبه « ولا أن تبدل بهن من أزواج » .

وأكد ظرف (بعد) بإدخال (من) الزائدة عليه ، ثم أكد عمومها بظرف (أبدا) ليُعلم أن ذلك لا يتطرقه النسخ ثم زيد ذلك تأكيدا وتحذيرا بقوله « إن ذلكم كان عند الله عظيما » ، فهو استئناف مؤكد لمضمون جملة « وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله » - والإشارة الى ما ذكر من إيذاء النبي ﷺ وتزوج أزواجه ، أي ذلكم المذكور .

والعظيم هنا في الإثم والجريمة بقرينة المقام .

وتقيد العظيم بكونه عند الله للتهويل والتخويف لأنه عظيم في الشناعة . وعلّة كون تزوج أحد المسلمين إحدى نساء النبي ﷺ إثما عظيما عند الله ، أن الله جعل نساء النبي عليه الصلاة والسلام أمهات للمؤمنين فاقضى ذلك أن تزوج أحد المسلمين إحداهن له حكم تزوج المروءة أمه ، وذلك إثم عظيم .

واعلم أنه لم يبين هل التحريم الذي في الآية يختص بالنساء اللاتي بنى بهن رسول الله ﷺ أو هو يعم كل امرأة عقد عليها مثل الكندية التي استعادت منه فقال لها : الحق بأهلك ، فتزوجها الأشعث بن قيس في زمن عمر بن الخطاب ومثل قبيلة بنت قيس الكلبية التي زوجها أخوها الأشعث بن قيس من رسول الله ﷺ ثم حملها معه الى حضرموت فنوفي رسول الله قبل قفولهما فتزوجها عكرمة بن أبي جهل وأن أبا بكر هم بعقابه فقال له عمر : إن رسول الله لم يدخل بها .

والمرويات في هذا الباب ضعيفة . والذي عندي أن البناء والعقد كانا يكونان مقترنين وأن ما يسبق البناء مما يسمونه تزويجا فإنما هو مراكنة ووعد وبدل لذلك ما في الصحيح أن رسول الله لا أحضرت إليه الكندية ودخل عليها رسول الله فقال

وإنما رفع الجناح عن نساء النبي ﷺ تنبيها على أنهم مأمورات بالحجاب كما أمر رجال المسلمين بذلك معهن فكان المعنى : لا جناح عليهن ولا عليكم ، كما أن معنى « فاسألوهن من وراء حجاب » أنهن أيضا يُجيبن من وراء حجاب كما تقدمت الإشارة إليه بقوله « ذلكنم أظهر لقلوبكم وقلوبن » .

والظرفية المفادة من حرف (في) مجازية شائعة في مثله، يقال : لا جناح عليك في كذا ، فهو كالحقيقة فلا تلاحظ فيه الاستعارة ، والمجرور مقدر فيه مضاف تقديره : في رؤية آياتهن إياهن ، وإنما رجع جانبهن هنا لأنه في معنى الإذن ، لأن الرجال مأمورون بالاستئذان كما اقتضته آية سورة النور والإذن يصدر منهم فلذلك رُجِح هنا جانبهن فأضيف الحكم إليهن .

والنساء اسم جمع : امرأة لا مفرد له من لفظه في كلامهم، ومن الإناث البالغات أو المراهقات .

والمراد بـ « نسائهن » جميع النساء، فإضافته إلى ضمير الأزواج اعتبار بالغالب لأن الغالب أن تكون النساء اللاتي يدخلن على أمهات المؤمنين نساء اعتدن أن يدخلن عليهن والمراد جميع النساء .

ولم يذكر من أصناف الأقرباء الأعمام ولا الأخوال لأن ذكر أبناء الإخوان وأبناء الأخوات يقتضي اتحاد الحكم ، من أنه لا رفع الحرج عنهم فيمن هن عمات هن أو خالات كان رفع الحرج عنهن في الأعمام والأخوال كذلك ، وأما قرابة الرضاعة فمعلومة من السنة ، فأريد الاختصار هنا إذ المقصود التنبيه على تحقيق الحجاب ليفضي إلى قوله « والتقين الله » .

والنكت من الغيبة إلى خطابين في قوله « والتقين الله » لتشريف نساء النبي ﷺ بتوجيه الخطاب الإلهي إليهن .

والشاهد : الشاهد مبالغة في الفعل .

لها : هيبي لي نفسك (أي ليعلم أنها رضيت بما عقد لها ولها) فقالت : ما كان للملكة أن تهيب نفسها لسوقة أعوذ بالله منك . فقال لها : لقد استعذت بمعاذ . فذلك ليس بطلاق ولكنه رجوع عن التزوج بها دال على أن العقد لم يقع وأن قول عمر لأبي بكر أو قول من قال لعمر : إن رسول الله لم يدخل بها هو كناية عن العقد .

وعن الشافعي تحريم تزوج من عقد عليها النبي ﷺ . ورجع إمام الحرمين والرافعي أن التحريم قاصر على النبي دخل بها . على أنه يظهر أن الإضافة في قوله « أزواجه » بمعنى لام العهد ، أي الأزواج اللاتي جاءت في شأنهن هذه الآيات من قوله « لا يحل لك النساء من بعد » فهن اللائ ثبت لهن حكم الأمهات . ويعد فإن البحث في هذه المسألة مجرد تفقه لا يبنى عليه عمل .

﴿ إِنْ تَبَدَّلُوا شَيْئًا أَوْ خِفْتُمْ فِانَ اللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا [54] ﴾

كلام جامع تحريضا وتحذيرا ومنيع عن وعد ووعد ، فإن ما قبله قد حوى أمرا ونهيا ، وإذا كان الاستئثال متفاوتا في الظاهر والباطن وبخاصة في النوايا والمضمرات كان المقام مناسباً لتبنيهم وتذكيرهم بأن الله مطلع على كل حال من أحوالهم في ذلك وعلى كل شيء، فالمراد من « شيئا » الأول شيء مما يبدو أو يخفونه وهو يعلم كل ما يبدو وما يخفى لأن النكرة في سياق الشرط تعم، والجملة تذييل لما اشتملت عليه من العموم في قوله « بكل شيء » . وإظهار لفظ (شيء) هنا دون إضمار لأن الإضمار لا يستقيم لأن الشيء المذكور ثانيا هو غير المذكور أولا ، إذ المراد بالثاني جميع الموجودات والمراد بالأول خصوص أحوال الناس الظاهرة والباطنة ، فالله عليم بكل كائن ومن جملة ذلك ما يبدو ويخفونه من أحوالهم .

﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي غَائِبَتِهِنَّ وَلَا أَبْتَائِهِنَّ وَلَا أَبْتَائِهِنَّ وَلَا أَبْتَائِهِنَّ إِنْ تَبَدَّلُوا شَيْئًا أَوْ خِفْتُمْ فِانَ اللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا [55] ﴾

تخصيص من عموم الأمر بالحجاب الذي اقتضاه قوله « فاسألوهن من وراء حجاب » .

﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [56]

أعقبت أحكام معاملة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام بالثناء عليه وتشريف مقامه إياه إلى أن تلك الأحكام جارية على مناسبة عظيمة مقام النبي عليه الصلاة والسلام عند الله تعالى ، وإلى أن لأزواجه من ذلك التشريف حظاً عظيماً . ولذلك كانت صيغة الصلاة عليه التي علمها للمسلمين مشتملة على ذكر أزواجه كما سيأتي قريباً ، ولجعل ذلك تمهيداً لأمر المؤمنين بتكرير ذكر النبي ﷺ بالثناء والدعاء والتعظيم ، وذكر صلاة الملائكة مع صلاة الله ليكون مثلاً من صلاة أشرف المخلوقات على الرسول لتقريب درجة صلاة المؤمنين التي يؤمرون بها عقب ذلك ، والتأكيد للاهتمام وبجاء الجملة الاسمية لتقوية الخبر، وافتتاحها باسم الجلالة لإدخال المهابة والتعظيم في هذا الحكم ، والصلاة من الله والملائكة تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى « هو الذي يصلي عليكم وملائكته » في هذه السورة. وهذه صلاة خاصة هي أرفع صلاة مما شمله قوله « هو الذي يصلي عليكم وملائكته » لأن عظمة مقام النبي يقتضي عظمة الصلاة عليه .

وجملة « يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه » هي المقصودة وما قبلها توطئة لها وتمهيد لأن الله لا تحذر المؤمنين من كل ما يؤذي الرسول عليه الصلاة والسلام أعقبه بأن ذلك ليس هو أقصى حظهم من معاملة رسوله أن يتذكروا أذاه بل حظهم أكبر من ذلك وهو أن يصلوا عليه ويسلموا ، وذلك هو إكرامهم الرسول عليه الصلاة والسلام فيما بينهم وبين ربه فهو يدل على وجوب إكرامه في أقوالهم وأفعالهم بحضرته بدلالة الفحوى، فجملة « يا أيها الذين آمنوا » بمنزلة النتيجة الواقعة بعد التمهيد . وجيء في صلاة الله وملائكته بالمضارع الدال على التجديد والتكرير ليكون أمر المؤمنين بالصلاة عليه والتسليم عقب ذلك مشيراً إلى تكرير ذلك منهم إسوة بصلاة الله وملائكته .

والأمر بالصلاة عليه معناه: إيجاد الصلاة، وهي الدعاء، فالأمر يؤول إلى إيجاد أقوال فيها دعاء وهو مجمل في الكيفية .

والصلاة : ذكر بخير، وأقوال تجلب الخير ، فلا جرم كان الدعاء هو أشهر

مسميات الصلاة ، فصلاة الله : كلامه الذي يُقَدَّر به خيرا لرسوله ﷺ لأن حقيقة الدعاء في جانب الله معطَّل لأن الله هو الذي يدعوه الناس ، وصلاة الملائكة والناس : استغفار ودعاء بالرحمات .

وظاهر الأمر أن الواجب كل كلام فيه دعاء للنبي ﷺ ولكن الصحابة لما نزلت هذه الآية سألو النبي ﷺ عن كيفية هذه الصلاة قالوا: « يا رسول الله هذا السلام عليك قد علمناه فكيف نصلي عليك ؟ » (يعنون أنهم علموا السلام عليه من صيغة بث السلام بين المسلمين وفي التشهد فالسلام بين المسلمين صيغته : السلام عليكم . والسلام في التشهد هو « السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » أو « السلام على النبي ورحمة الله وبركاته » فقال رسول الله : قولوا : اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد . هذه رواية مالك في الموطأ عن أبي حميد الساعدي .

وروي أيضاً عن أبي مسعود الانصاري بلفظ « وعلى آل محمد » (عن أزواجه وذريته في الموضوعين) وزيادة « في العالمين » ، قيل « إنك حميد مجيد . والسلام » كما قد علمتم . وهما أصح ما روي كما قال أبو بكر بن العربي . وهناك روايات خمس أخرى متقاربة المعنى وفي بعضها زيادة وقد استقصاها ابن العربي في أحكام القرآن . ومرجع صيغتها إلى توجه إلى الله بأن يفيض خيرات على رسوله ﷺ لأن معنى الصلاة الدعاء ، والدعاء من حسن الأقوال ، ودعاء المؤمنين لا يتوجه إلا إلى الله .

وظاهر صيغة الأمر مع قرينة السياق يقتضي وجوب أن يصلي المؤمن على النبي ﷺ ، إلا أنه كان مجملاً في العدد فَمَحْمَلُهُ مَحْمَلُ الأَمْرِ الْمُجْمَلِ أَنْ يَفْعِدَ المُرَّةَ لأنها ضرورة لإيقاع الفعل ولتقتضي الأمر . ولذلك اتفق فقهاء الأمة على أن واجبا على كل مؤمن أن يصلي على النبي ﷺ مرة في العمر فجعلا وقتها العمر كاللحج . وقد اختلفوا فيما زاد على ذلك في حكمه ومقداره ، ولا خلاف في استحباب الإكثار من الصلاة عليه وخاصة عند وجود أسبابها . قال الشافعي وإسحاق ومحمد بن الموارز من المالكية واختاره أبو بكر بن العربي من المالكية : إن

الصلاة عليه فرض في الصلاة فمن تركها بطلت صلاته. قال إسحاق : ولو كان ناسيا .

وظاهر حكايتهم عن الشافعي أن تركها إنما يبطل الصلاة إذا كان عمدا وكأنهم جعلوا ذلك بيانا للإجمال الذي في الأمر من جهة الوقت والعدد ، فجعلوا الوقت هو إيقاع الصلاة للمقارنة بين الصلاة والتسليم، والتسليم واد في الشاهد، فتكون الصلاة معه على نحو ما استدل أبو بكر الصديق رضي الله عنه من قوله : لأقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإذا كان هذا مأخذهم فهو ضعيف لأن الآية لم ترد في مقام أحكام الصلاة، ولا فليس له أن يبين مجعلا بلا دليل .

وقال جمهور العلماء : هي في الصلاة مستحبة وهي في الشاهد الأخير وهو الذي جرى عليه الشافعية أيضا . قال الخطابي : ولا أعلم للشافعي فيها قُدرة وهو مخالف لعمل السلف قبله، وقد شنع عليه في هذه المسألة جدا. وهذا تشهد ابن مسعود الذي علمه النبي ﷺ والذي اختاره الشافعي ليس فيه الصلاة على النبي كذلك كل من روى الشاهد عن رسول الله . قال ابن عمر : كان أبو بكر يعلمنا الشاهد على المنبر كما تعلمون الصبيان في الكتاب ، وعلمه أيضا على المنبر عمر ، وليس في شيء من ذلك ذكر الصلاة على النبي ﷺ . قلت : فمن قال إنها سنة في الصلاة فإنما أراد المستحب .

وأما حديث « لا صلاة لمن لم يصل عليّ » فقد ضعفه أهل الحديث كلهم . ومن أسباب الصلاة عليه أن يصلي عليه من جرى ذكره عنده ، وكذلك في افتتاح الكتب والرسائل ، وعند الدعاء ، وعند سماع الأذان ، وعند انتهاء المؤذن ، وعند دخول المسجد ، وفي الشاهد الأخير . وفي التوطئة للأمر بالصلاة على النبي ، بذكر الفعل المضارع في « يصلون » إشارة إلى الترتيب في الإكثار من الصلاة على النبي ﷺ تأسيًا بصلاة الله وملائكته .

واعلم أنا لم نقف على أن أصحاب النبي ﷺ كانوا يصلون على النبيء كلما جرى ذكر اسمه ولا أن يكتبوا الصلاة عليه إذا كتبوا اسمه ولم نقف على تعيين مبدأ كتابة ذلك بين المسلمين .

والذي يبدو أنهم كانوا يصلون على النبي إذا تذكروا بعض شؤونه كما كانوا يترجمون على الميت إذا ذكروا بعض محاسنه . وفي السيرة الحلبية : « لما توفي رسول الله ﷺ واعتزى عمر من الدهش ما هو معلوم وتكلم أبو بكر بما هو معلوم قال عمر « إنا لله وإنا إليه راجعون راجعون صلوات الله على رسوله وعند الله نحسب رسوله » وروى البخاري في باب : متى يحل المنعمر : عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تقول كلما مرت بالحجون « صلى الله على رسوله محمد وسلم لقد نزلنا معه ههنا ونحن يومئذ خجاف » إلى آخره .

وفي باب ما يقول عند دخول المسجد من جامع الترمذي حديث فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى قالت : كان رسول الله إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال : رب اغفر لي ذنوبي واقفح لي أبواب رحمتك ، وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال : رب اغفر لي ذنوبي واقفح لي أبواب فضلك قال الترمذي : حديث حسن وليس إسناده متصل .

ومن هذا القبيل ما ذكره ابن الأثير في التاريخ الكامل في حوادث سنة خمس وأربعين ومائة : أن عبد الله بن مصعب بن ثابت رضى محمد بن عبد الله النفس الزكية بأبيات منها :

والله لو شهد النبي محمد صلى الإله على النبي وسلم

ثم أحدثت الصلاة على النبي ﷺ في أوائل الكتب في زمن هارون الرشيد ذكر ذلك ابن الأثير في الكامل في سنة إحدى وثلاثين ومائة ، وذكره عياض في الشفاء ولم يذكر صيغة التصلية . وفي المختصر لابن سيده في ذكر الخف والنعل : إن أبا مخلم بعث إلى حذاء يعمل ليحذوها وقال له « ثم سن شُفرتك وسن رأس الإزميل ثم سم باسم الله وصل على محمد ثم الخها » إلى آخره .

ولا شك أن إتباع اسم النبي ﷺ بالصلاة عليه في كتب الحديث والتفسير وغيرها كان موجودا في القرن الرابع وقد وقفت على قطعة عتيقة من تفسير يحيى بن سلام البصري مؤرخ نسخها سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة فإذا فيها الصلاة على النبيء عقب ذكره اسمه .

أُتَارَكَةُ تَدُلُّهُمَا قَطَامٌ وَضِيًّا بِالنَّجِيَّةِ وَالسَّلَامِ
ولذلك كان قوله تعالى « وسلموا » غير مجمل ولا محتاج إلى بيان فلم يسأل
عنه الصحابة النبي ﷺ وقالوا : هذا السلام قد عرفناه ، وقال لهم : والسلام كما
قد علمتم ، أي كما قد علمتم من صيغة السلام بين المسلمين ومن ألفاظ التشهيد
في الصلاة .

وإذ قد كانت صيغة السلام معروفة كان المأمور به هو ما يماثل تلك الصيغة
أعني أن نقول :السلام على النبي أو عليه السلام ، وأن ليس ذلك يتوجه إلى الله
تعالى بأن يسلم على النبي بخلاف التصلية لما علمت ومما اقتضى ذلك فيها .

والآية تضمنت الأمر بشيئين :الصلاة على النبي ﷺ والتسليم عليه ، ولم
تقتض جمعهما في كلام واحد وهما مفرقان في كلمات التشهد فالمسلم مخير بين
أن يقرن بين الصلاة والتسليم بأن يقول :صلى الله على محمد والسلام عليه، أو أن
يقول : اللهم صل على محمد والسلام على محمد ، فيأتي في جانب التصلية بصيغة
طلب ذلك من الله ، وفي جانب التسليم بصيغة إنشاء السلام بمنزلة التحية له ،
وبين أن يفرد الصلاة ويفرد التسليم وهو ظاهر الحديث الذي رواه عياض في الشفاء
أن النبي ﷺ قال : لقيت جبريل فقال لي : أبشرك أن الله يقول : من سلم
عليك سلمت عليه ومن صلى عليك صليت عليه . وعن النووي أنه قال بكراهة
إفراد الصلاة والتسليم ، وقال ابن حجر : لعله أراد خلاف الأولى . وفي الاعتذار
والمعتذر عنه نظر إذ لا دليل على ذلك .

وأما أن يُقال : اللهم سلم على محمد ، فليس بوارد فيه مسند صحيح ولا
حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عنه إلا بصيغة إنشاء السلام مثل ما
في التحية ، ولكنهم تسامحوا في حالة الاقتران بين التصلية والتسليم فقالوا : صلى
الله عليه وسلم ، لقصد الاختصار فيما نرى . وقد استمر عليه عمل الناس من
أهل العلم والفضل وفي حديث أسماء بنت أبي بكر المتقدم أنها قالت « صلى
الله على محمد وسلم » .

ومعنى تسليم الله عليه إكرامه وتعظيمه فإن السلام كتابية عن ذلك .

وأحسب أن الذين سئوا ذلك هم أهل الحديث . قال النووي في مقدمة شرحه
على صحيح مسلم « يستحب لكاتب الحديث إذا مر بذكر الله أن يكتب عز
وجل ، أو تعالى ، أو سبحانه وتعالى ، أو تبارك وتعالى ، أو جل ذكره ، أو تبارك
اسمه ، أو جللت عظمته ، أو ما أشبه ذلك ، وكذلك يكتب عند ذكر
النبي » صلى الله عليه وسلم « بكما لا رامزا إليها ولا مقتصر على بعضها ،
ويكتب ذلك وإن لم يكن مكتوبا في الأصل الذي ينقل منه فإن هذا ليس رواية
وإنما هو دعاء . وينبغي للقارئ أن يقرأ كل ما ذكرناه وإن لم يكن مذكورا في
الأصل الذي يقرأ منه ولا يسأم من تكرار ذلك ، ومن أغفل ذلك حُرِمَ خيرا
عظيما » اهـ .

وقوله « وسلموا تسليما » القول فيه كالقول في « صلوا عليه » حكما ومكانا
وصفة فإن صفته حددت بقول النبي ﷺ : « والسلام كما قد علمتم » فإن
المعلوم هو صيغته التي في التشهد « السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته »
وكان ابن عمر يقول فيه بعد وفاة النبي ﷺ « السلام على النبي ورحمة الله
وبركاته » والجمهور أبقوا لفظه على اللفظ الذي كان في حياة النبي عليه الصلاة
والسلام رعيما لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حي يَلْمُهُ تسليم أمته
عليه .

ومن أجل هذا المعنى أقيمت له صيغة التسليم على الأحياء وهي الصيغة التي
يتقدم فيها لفظ التسليم على المتعلق به لأن التسليم على الأموات يكون بتقديم
المجروح على لفظ السلام . وقد قال رسول الله للنبي سلم عليه فقال : عليك
السلام يا رسول الله فقال له « إن عليك السلام تحية الموتى ، فقل : السلام
عليك » .

والتسليم مشهور في أنه التحية بالسلام ، والسلام فيه بمعنى الأمان والسلامة
وجعل تحية في الأئمين عند اللقاء مباداة بالتأمين من الاعتناء والثاروخو ذلك إذ
كانوا إذ اتفقا أبدا توجسوا خيفة أن يكون مضمرا شرا للاقية ، فكلاهما يدفع
ذلك الخوف بالإخبار بأنه ملق على ملاقية سلامة وأمانا . ثم شاع ذلك حتى صار
هذا اللفظ دالا على الكرامة والتلطيف ، قال النابغة :

وقد استحسّن أئمة السلف أن يجعل الدعاء بالصلاة مخصوصاً بالنبي ﷺ .
وعن مالك: لا يصلى على غير نبيينا من الأنبياء. يريد أن تلك هي السنة، وروي مثله
عن ابن عباس ، وروي عن عمر بن عبد العزيز: أن الصلاة خاصة بالنبيين
كلهم .

وأما التسليم في الغيبة فمقصود عليه وعلى الأنبياء والملائكة لا يشركهم فيه
غيرهم من عباد الله الصالحين لقوله تعالى « سلام على نوح في المرسلين » ، وقوله
« سلام على آل ياسين » « سلام على موسى وهارون » « سلام على إبراهيم » .
وأنه يجوز إتباع أهم وأصحابهم وصاحلي المؤمنين إياهم في ذلك دون
استقلال . هذا الذي استقر عليه اصطلاح أهل السنة ولم يقصدا بذلك تحريما
ولكنه اصطلاح وتمييز لمراتب رجال الدين ، كما قصروا الرضى على الأصحاب وأئمة
الدين ، وقصروا كلمات الإجلال نحو : تبارك وتعالى ، وجل جلاله ، على
الخالق دون الأنبياء والرسل .

وأما الشيعة فإنهم يذكرون التسليم على علي وفاطمة وآلهما ، وهو مخالف لعمل
السلف فلا ينبغي اتباعهم فيه لأنهم قصصوا به الغرض من الخلفاء والصحاب .

وانتصب « تسليما » على أنه مصدر مؤكد لـ « سلموا » وإنما لم يؤكد الأمر
بالصلاة عليه بمصدر فيقال : صلو عليه صلاة ، لأن الصلاة غلب إطلاقها على
معنى الاسم دون المصدر ، وقياس المصدر التصلية ولم يستعمل في الكلام لأنه
اشتهر في الإحراق ، قال تعالى « وتصلية جحيم » ، على أن الأمر بالصلاة عليه
قد حصل تأكيداً بالمعنى لا بالتأكيد الاصطلاحي فإن التمهيد له بقوله « إن الله
وملائكته يصلون على النبي » مشير إلى التحريض على الاقتداء بشأن الله
وملائكته .

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ
لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا [57] ﴾

لما أرشد الله المؤمنين إلى تناهي مراتب حرمة النبي ﷺ وتكريمه وحذرهم مما

قد يخفى على بعضهم من خفي الأذى في جانبه بقوله « إن ذلكم كان يؤذي
النبي » وقوله « وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله » الآية ، وعلمهم كيف
يعاملونه معاملة التوقير والتكريم بقوله « ولا مستأنسين لحديث » وقوله « ولا أن
تتكلموا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما » وقوله « إن الله
وملائكته يصلون على النبي » الآية، وعلم أنهم قد استلوا أو تعلموا أرف ذلك
بوعيد قوم اتسموا بسمات المؤمنين وكان من دأبهم السعي فيما يؤذي الرسول عليه
الصلاة والسلام فأعلم الله المؤمنين بأن أولئك ملعونون في الدنيا والآخرة ليلعلم
المؤمنون أن أركانك ليسوا من الإيمان في شيء وأنهم منافقون لأن مثل هذا الوعيد لا
يعهد إلا للكافرين .

فالجملة مستأنفة استئنافا بيانيا لأنه يحظر في نفوس كثير ممن يسمع الآيات
السابقة أن يتساءلوا عن حال قوم قد علم منهم قلة التحرز من أذى الرسول ﷺ
بما لا يليق بتوقيره .

وحجى باسم الموصول للدلالة على أنهم عرفوا بأن إيذاء النبي ﷺ من
أحوالهم المختصة بهم ، ولدلالة الصلة على أن أذى النبي ﷺ هو علة لعنهم
وعذابهم .

واللحن : الإبعاد عن الرحمة وتخفيف الملعون . فهم في الدنيا محقرون عند
المسلمين ومحرومون من لطف الله وعنايته وهم في الآخرة محقرون بالإهانة في الحشر
وفي الدخول في النار .

والعذاب المهيئ : هو عذاب جهنم في الآخرة وهو مهين لأنه عذاب مشوب
بتحقير وخزي .

والقرن بين أذى الله ورسوله للإشارة إلى أن أذى الرسول ﷺ يغضب الله
تعالى فكأنه أذى الله .

وفعل « يؤذون » معدى إلى اسم الله على معنى الجاز المرسل في اجتلاب
غضب الله وتعديته إلى الرسول حقيقة. فاستعمل « يؤذون » في معنييه المجازي
والحقيقي .

وما صدق الموصول في قوله «ما اكسبوا» سبياً ، أي بغير ما اكسبوا من سبي . ومعنى «احتملوا» كلفوا أنفسهم حملاً ، وذلك تمثل البيهتان بحمل ثقيل على صاحبه ، وقد تقدم نظيره في قوله تعالى «ومن يكسب خطيئة أو إثماً ثم يرم به بريئاً فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً» في سورة النساء .

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجَكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَنِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ يُدْرِنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يَعْرِفُوا قُلُوبَهُنَّ وَلَا يُؤْذِينَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا [59]﴾

أتبع النبي عن أدنى المؤمنين بأن أمرن باتقاء أسباب الأدى لأن من شأن المطالب السعي في تدليل وسائلها كما قال تعالى «ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها» وقال أبو الأسود :

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليس وهذا يرجع إلى قاعدة التعاون على إقامة المصالح وإماتة المفاسد . وفي الحديث : «رحم الله والدا أغان ولده على بره» . وهذا الحديث ضعيف السند لكنه صحيح المعنى لأن بر الوالدين مطلوب ، فالإعانة عليه إعانة على وجود المعروف والخير .

وابتدى بأزواج النبي ﷺ وبناته لأنهن أكمل النساء ، فذكرهن من ذكر بعض أفراد العام للاهتمام به .

والنساء : اسم جمع للمرأة لا مفرد له من لفظه ، وقد تقدم أنفاً عند قوله تعالى : «ولا نسائهن» . فليس المراد بالنساء هنا أزواج المؤمنين بل المراد الإناث المؤمنات ، وإضافته إلى المؤمنين على معنى (من) أي النساء من المؤمنين .

والجلايب : جمع جلاب وهو ثوب أصغر من الرداء وأكبر من الحمار والقناع ، تضمه المرأة على رأسها فيتدل جانباه على عذاريتها وينسد سائر على كفها وظهورها ، تلبسه عند الخروج والسفر .

ومعنى هذا قول النبي ﷺ «من آذاني فقد آذى الله» وأذى الرسول عليه الصلاة والسلام يحصل بالإنكار عليه فيما يفعله ، والكيد له ، وبأذى أهله مثل المكلمين في الإفك ، والطاعنين أعماله ، كالطعن في إمارة زيد وأسامة ، والطعن في أخذه صفة لنفسه . وعن ابن عباس «أنها نزلت في الذين طعنوا في اتخاذ النبي ﷺ صفة بنت حبي لنفسه» .

﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٍ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بِهِنَّ وَإِنَّمَا مِيتًا [58]﴾

ألحقت حُرمة المؤمنين بحُرمة الرسول ﷺ تنويعاً بشأنهم ، وذكروا على حدة للإشارة إلى نزول رتبهم عن رتبة الرسول عليه الصلاة والسلام . وهذا من الاستطراد معترض بين أحكام حُرمة النبي ﷺ وآداب أزواجه وبناته والمؤمنات . وعطف «المؤمنات» على «المؤمنين» للتصرح بمساواة الحكم وإن كان ذلك معلوماً من الشريعة ، لئلا يزعم المؤذنين عن أدنى المؤمنات لأنهن جانب ضعيف بخلاف الرجال فقد يزعمهم عنهم اتقاء غضبهم وتأثرهم لأنفسهم .

والمراد بالأذى : أدنى القول بقرينة قوله «فقد احتملوا بهتاناً» لأن البهتان من أنواع الأقوال وذلك تحقير لأقوالهم ، وأتبع ذلك التحقير بأنه إثم مبین . والمراد بالمبين العظيم القوي ، أي جرماً من أشد الجرم ، وهو وعيد بالعقاب عليه .

وضمير «اكسبوا» عائد إلى المؤمنين والمؤمنات على سبيل التغليب ، والجزور في موضع الحال . وهذا الحال لزيادة تشنيع ذلك الأدى بأنه ظلم وكذب .

وليس المراد بالحال تقييد الحكم حتى يكون مفهومه جواز أدنى المؤمنين والمؤمنات بما اكسبوا ، أي أن يُسبوا بعمل ذم اكسبوه لأن الجزاء على ذلك ليس موكلاً لعموم الناس ولكنه موكول إلى ولاية الأمور كما قال تعالى «واللذان يأتيانها منكم فآذوهما» . وقد نهي النبي ﷺ عن الغيبة وقال «هي أن تذكر أخاك بما يكره» . فقليل : وإن كان حقاً . قال : إن كان حق غير ذلك البهتان «فأما تغيير المكر فلا يصحبه أدنى» .

وهيئات لبس الجلابيب مختلفة باختلاف أحوال النساء تبينها العادات. والقصد هو ما دل عليه قوله تعالى « ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين » .

والإدناء : التقريب ، وهو كناية عن اللبس والوضع ، أي يضعن عليهن جلابيبهن. قال بشار :

ليلةً تلبس البياض من الشهر وأخرى ثدني جلابيب سودا
ققابل بـ (ثدني) (تلبس) فالإدناء هنا اللبس .

وكان لبس الجلاب من شعار الحرائر فكانت الإماء لا يلبسن الجلابيب . وكانت الحرائر يلبسن الجلابيب عند الخروج إلى الزيارات ونحوها فكأن لا يلبسها في الليل وعند الخروج إلى المناسبات ، وما كن يخرجن إليها إلا ليلاً فأمرن بلبس الجلابيب في كل خروج ليعرف أنهن حرائر فلا يتعرض إليهن شباب الدُّعَار يحسبن إماء أو يتعرض إليهن المناقون استخفافاً بهن بالأقوال التي تخجلهن فينادين من ذلك وربما يسبن الذين يؤذونهن فيحصل أدنى من الجانيين . فهذا من سد الذريعة .

والإشارة بـ «ذلك» إلى الإماء المفهوم من «يُذنين» ، أي ذلك اللباس أقرب إلى يُعرف أنهن حرائر بشعار الحرائر فيتجنب الرجال إيذاءهن فيسلموا وتسلمن . وكان عمر بن الخطاب مدة خلافته يمنع الإماء من التفتع كي لا يلبسن بالحرائر ويضرب من تتفتع منهن بالدرة ثم زال ذلك بعده ، فذلك قول كثير :

هن الحرائر لا رسات أخوة سود الحاجر لا يقرآن بالسور
والتدليل بقوله « وكان الله غفورا رحيمًا » صفتح عما سبق من أدنى الحرائر قبل تنبيه الناس إلى هذا الأدب الإسلامي ، والتدليل يقتضي انتهاء الغرض .

﴿ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَكُفْرُتْكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَارُوا لَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [60] مُلْعُونِينَ أَيْمًا تُقْفُوا أَجْدُوا وَقَتْلُوا تَقْتِيلًا [61] ﴿

انتقال من زجر قوم عرفوا بأذى الرسول ﷺ والمؤمنين والمؤمنات، ومن توعدهم

بغضب الله عليهم في الدنيا والآخرة إلى تهديدهم بعقاب في الدنيا بشرعه الله لهم إن هم لم يفعلوا عن ذلك للعلم بأن لا ينفع في أولئك وعيد الآخرة لأنهم لا يؤمنون بالبعث ، وأولئك هم المنافقون الذين ابتدئوا التعريض بهم من قوله تعالى « وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله » إلى قوله « عظيما » ، ثم من قوله « إن الذين يؤذون الله ورسوله » إلى قوله « ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين » .

وصرح هنا بما كُتبي عنه في الآيات السابقة إذ عير عنهم بالمنافقين فعمل أن الذين يؤذون الله ورسوله هم المنافقون ومن لُفَّ لِقُهُم .

و« الذين في قلوبهم مرض » قد ذكرناهم في أول السورة وهم المبطون على النفاق أو التردد في الإيمان .

والمرجفون : في المدينة هم المنافقون، فالأوصاف الثلاثة لشيء واحد قاله أبو رزق .

وجملة « لئن لم ينته » استئناف ابتدائي . وحذف مفعول « ينته » لظهوره ، أي لم ينتهوا عن أذى الرسول والمؤمنين .

والإرجاف : إشاعة الأخبار . وفيه معنى كون الأخبار كاذبة أو مسيئة لأصحابها يعيدونها في المجالس ليطمئن السامعون لها مرة بعد مرة بأنها صادقة لأن الإشاعة إنما تقصد للترويج بشيء غير واقع أو مما لا يصدق به لاشتقاق ذلك من الرجف والرجفان وهو الاضطراب والتزلزل .

فالمرجفون قوم يطلقون الأخبار فيحدثون بها في مجالس وتوادٍ ويخبرون بها من يسأل ومن لا يسأل . ومعنى الإرجاف هنا : أنهم يرجفون بما يؤذي النبي ﷺ والمسلمين والمسلمات ، ويحدثون عن سرايا المسلمين فيقولون : هزموا أو أسرع فيهم القتل أو نحو ذلك لإيقاع الشك في نفوس الناس والخوف وسوء ظن بعضهم ببعض . وهم من المنافقين والذين في قلوبهم مرض وأتباعهم وهم الذين قال الله فيهم « وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به » في سورة النساء .

فهذه الأوصاف لأصناف من الناس . وكان أكثر المرجفين من اليهود وليسوا من المؤمنين لأن قوله عقبه « كُفْرُتْكَ بِهِمْ » لا يساعد أن فيهم مؤمنين .

واللام في « لئن » موطئة للقسم ، فالكلام بعدها قسم محذوف . والتقدير : والله لئن لم ينته .

واللام في « كَتُوبِنَاكَ » لام جواب القسم ، وجواب القسم دليل على جواب الشرط .

والإغراء : الحث والتحريض على فعل . ويتعدى فعله بحرف (على) وبالباء ، والأكثر أن تعديته بـ (على) تفيد حثا على الفعل مطلقا في حد ذاته وأن تعديته بالباء تفيد حثا على الإقناع بشخص لأن الباء للملابسة . فالغرض عليه ملابس لذات الجورر بالباء ، أي واقعا عليها . فلا يقال : أغريته به ، إذا حرصه على إحسان إليه .

فالمتى : لغزيرتك بعقوبتهم ، أي بأن تغري المسلمين بهم كما دل عليه قوله « أَيْمًا تُقْفُوا أَخْدُوا وَتُقْتَلُوا وَتُقْتَلُوا » فإذا حل ذلك بهم انحلوا عن المدينة فائزين بأنفسهم وأموالهم وأهلهم .

واختير عطف جملة « لا يجاورونك » بـ (ثم) دون الفاء للدلالة على تراخي انتفاء المجاورة عن الإغراء بهم تراخي رتبة لأن الخروج من الأوطان أشد على النفوس مما يلحقها من ضرر في الأبدان كما قال تعالى « وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل » أي وقتنة الإخراج من بلدكم أشد عليهم من القتل .

واستثناء « إلا قليلا » لتأكيد نفي المجاورة وأنه ليس جاريا على طريقة المبالغة أي لا يقرون مملك في المدينة إلا مدة قليلة ، وهي ما بين نزول الآية والإيقاع بهم . و « قليلا » صفة لمحذوف دل عليه « يجاورونك » أي جوارا قليلا ، وقلته باعتبار مدة زمنية . وجعله صاحب الكشف صفة لمرن محذوف فإن وقوع ضميرهم في حيز النفي يقتضي إفرادهم ، وعموم الأشخاص يقتضي عموم أزمانها فيكون منصوبا على الوصف لاسم الزمان وليس هو ظرفا .

و « ملعونين » حال مما تضمنه « قليلا » من معنى الجوار . فالجوار مصدر يتحمل ضمير صاحبه لأن أصل المصدر أن يضاف إلى فاعله ، والتقدير : إلا جوارهم ملعونين . وجعل صاحب الكشف « ملعونين » مستثنى من أحوال بأن

يكون حرف الاستثناء دخل على الظرف والحال كما في قوله تعالى « إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه » . ويؤن ما بين هذا وبين ما نظره به لأن ذلك مشتمل على ما يصلح بحجي الحال منه . والوجه هنا هو ما سلكناه في تقدير نظمه .

واللعن : الإبعاد والطرود . وتقدم قوله تعالى « وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين » في سورة الحجر ، وهو مستعمل هنا كناية عن الإهانة والتجنب في المدينة ، أي يعاملهم المسلمون بتجنبهم عن مخالطتهم ويتعدونهم هم من المؤمنين اتقاء ووجلا فتضمن أن يكونوا متوارين مخففين خوفا من بطش المؤمنين بهم حيث أغرهم النبي ﷺ ، ففي قوله « ملعونين » إيجاز بديع .

وقوله « أَيْمًا تُقْفُوا » ظرف مضاف إلى جملة وهو متعلق بـ « ملعونين » لأن « ملعونين » حال منهم بعد صفتهم بأنهم في المدينة ، فأفاد عموم أمكنة المدينة . وأيما : اسم زمان متضمن معنى الشرط . والتقف : الظفر والعثر على العدو بدون قصد . وقد مهد لهذا الفعل قوله « ملعونين » كما تقدم .

ومعنى « أخذوا » أمسكوا . والأخذ : الإمساك والقبض ، أي أسروا ، والمراد : أخذت أموالهم إذ أغرى الله النبي ﷺ بهم .

والتقتيل : قوة القتل . والقوة هنا بمعنى الكثرة لأن الشيء الكثير قوي في أصناف نوعه وأيضا هو شديد في كونه سريعا لا إسهال لهم فيه .

و « تقتيلا » مصدر مؤكد لمعامله ، أي قتلوا قتلا شديدا شاملا . فالتأكيد هنا تأكيد لتسلط القتل على جميع الأفراد المدلوله لضمير « قتلوا » ، لرفع احتمال الجاز في عموم القتل ، فالمتى : قتلوا قتلا شديدا لا يفلت منه أحد .

وهذا الوعيد انكف المنافقون عن أداة المسلمين وعن الإرجاف فلم يقع التقتيل فيهم إذ لم يحفظ أن النبي ﷺ قتل منهم أحدا ولا أنهم خرج منهم أحد .

وهذه الآية ترشد إلى تقديم إصلاح الفاسد من الأمة على قطعة منها لأن إصلاح الفاسد يكسب الأمة فردا صالحا أو طائفة سالحة تنفع الأمة منها كما قال النبي ﷺ . « لعل الله أن يخرج من أصلابهم من عبده » . ولهذا شرعت

استنابة المرتد قبل قتله ثلاثة أيام تعرض عليه فيها التوبة ، وشرعت دعوة الكفار الذين يغزوهم المسلمون الى دين الإسلام قبل الشروع في غزوهم فإن أسلموا وإلا غرض عليهم الدخول في ذمة المسلمين لأن في دخولهم في الذمة انتفاعا للمسلمين بحجرتهم والاعتصام بهم .

وأما قتل القاتل عمدا فشرع فيه مجازة لقطع الأحقاد من قلوب أولياء القتيلا لئلا يقتل بعض الأمة بعضا ، إذ لا دواء لتلك العلة إلا القصاص . ولذلك رغب الشرع في العفو وفي قبوله . ومن أجل ذلك قال مالك في آية جزاء الذين يخاربون الله ورسوله: إن (أو) فيها للتنويع لا للتخيير فقال : يكون الجزاء بقدر جرم الخارب وكثرة مقامه في فسادته . وكان النفي من الأرض آخر أصناف الجزاء لأن فيه استبقائه رجاء توبته وصلاح حاله .

﴿ سَنَّةُ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا [62] ﴾

انتصب « سنة الله » على أنه مفعول مطلق نائب عن فعله . والتقدير : سن الله إغراءك بهم سنته في أعداء الأنبياء السابقين وفي الكفار المشركين الذين قتلوا وأخذوا في غزوة بدر وغيرها .

وحرف (في) للظرفية المجازية، شُيبت السنة التي عوملوا بها بشيء في وسطهم كناية عن تغلبه فيهم وتناوله جميعهم ولو جاء الكلام على غير المجاز ل قيل : سنة الله مع الذين خَلَوْا .

و « الذين خَلَوْا » الذين مَضَوْا وتقدموا . والأظهر أن المراد بهم من سبقوا من أعداء النبي ﷺ الذين أذنه الله بقتلهم مثل الذين قتلوا من المشركين ومثل الذين قتلوا من يهود قريظة . وهذا أظهر لأن ما أصاب أولئك أوقع في الموعظة إذ كان هذان الفريقان على ذكر من المنافقين وقد شهدوا بعضهم وبلغهم خبر بعض . ويحتمل أيضا أن يشمل «الذين خَلَوْا» الأمم السالفة الذين غضب الله عليهم لأذاهم رسالهم فاستأصلهم الله تعالى مثل قوم فرعون وأضرابهم .

وذيل بجملة « ولن تجد لسنة الله تبديلا » لريادة تحقيق أن العذاب حائق بالمنافقين وأتباعهم إن لم ينتهوا عما هم فيه وأن الله لا يخالف سنته لأنها مقتضى حكمته وعلمه فلا تجري متعلقاتها إلا على سنن واحد .

والمعنى : لن تجد لسنة الله مع الذين خَلَوْا من قبل ولا مع الحاضرين ولا مع الآتين تبديلا . وهذا العموم الذي أفاده وقوع النكرة في سياق النفي تأهلت الجملة لأن تكون تديلا .

﴿ يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا [63] ﴾

لما كان تهديد المنافقين بعذاب الدنيا يذكّر بالخوض في عذاب الآخرة : خوض المكذبين الساحرين ، وخوض المؤمنين الخائفين ، وأهل الكتاب ، اتبع ذلك بهذا فالجملة معترضة بين جملة « ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا » وبين جملة « إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا » لتكون تمهيدا لجملة « إن الله لعن الكافرين » .

وتكرر في القرآن ذكر سؤال الناس عن الساعة، والسائلون أصناف :

منهم المكذبون بها وهم أكثر السائلين وسؤالهم يتكلم واستدلال بإطاعتها على عدم وجودها في أنظارهم السقيمة قال تعالى « يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها » وهؤلاء هم الذين كثر في القرآن إسناد السؤال إليهم معبرا عنهم بضمير الغيبة كقوله « يسألونك عن الساعة » .

وصنف مؤمنون مصدقون بأنها واقعة لكنهم يسألون عن أحوالها وأهوالها، وهؤلاء هم الذين في قوله تعالى « والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق » .

وصنف مؤمنون يسألون عنها محبة لمعرفة المغييات ، وهؤلاء نُهوا عن الاشتغال بذلك كما في الحديث : « أن رجلا سأل رسول الله : متى الساعة ؟ فقال النبي ﷺ : ماذا أعددت لها ؟ فقال الرجل : والله يا رسول الله ما أعددت لها

« قريبا » في مثل هذه الآية ليس خبرا عن فعل الكون ولكنه ظرف له وهم يعنون أن فعل الكون تام وأن « قريبا » ظرف زمان لوقوعه . والتقدير : تقع في زمان قريب ، فلفظ (قريب) الأفراد والتذكير على نية زمان أو وقت ، وقد يكون ظرف مكان كما ورد في ضده وهو لفظ (بعيد) في قوله :

وإن تمس ابنة السهمي منا بعيدا لا تكلمنا كلاما

وقد أشار الى جواز الوجهين في الكشف . وهذان الوجهان وإن تأتيا هنا لا يتأتیان في نحو قوله تعالى « إن رحمة الله قريب من المحسنين » .

ويقترن (قريب) و (بعيد) بعلامة التانيث ونحوها من العلامات الفرعية عند إرادة التوصيف . وكل هذه اعتبارات من توسعهم في الكلام . وتقدم قوله تعالى « إن رحمة الله قريب من المحسنين » في الأعراف فضمه الى ما هنا .

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا [64] خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجُدُونَ وَلِيًّا وَلَا نُصِيرًا [65] ﴾ .

هذا حظ الكافرين من وعيد الساعة، وهذه لعنة الآخرة فقيت بها لعنة الدنيا في قوله « ملعونين » ، ولذلك عطف عليها « وأعد لهم سعيرا » فكانت لعنة الدنيا مقترنة بالأخذ والتقتيل ولعنة الآخرة مقترنة بالسعير .

والجملة مستأنفة استئنافا بيانيا لأن جملة « ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا » الى قوله « ولن نجد لسنة الله تبديلا » تنبئ في نفوس السامعين السائل عن الاختصار على لعنهم وتقتيلهم في الدنيا ، وهل ذلك منتهى ما عوقبوا به أو لهم من ورائه عذاب ؟ فكان قوله « إن الله لعن الكافرين » الخ جوابا عن ذلك .

وحرف التوكيد للاهتمام بالخبر أو منظور به الى السامعين من الكافرين .

والتعريف في « الكافرين » يحتمل أن يكون للعهد ، أي الكافرين الذين كانوا شاقوا الرسول ﷺ وآذوه وأرجفوا في المدينة وهم المناقون ومن ناصرهم من

كبير صلاة ولا صوم سوى أي أحب الله ورسوله . فقال رسول الله ﷺ : أنت مع من أحببت » .

وصنف يسأل اختبارا للنبي ﷺ لعله يجيب بما يخالف ما في علمهم فيجعلونه حجة بينهم على انتفاء نبوته ويعلمونه في دهمائهم ليقتلوا من نفوسهم ما عسى أن يخاطبها من النظر في صدق الدعوة المحمدية . وهؤلاء هم اليهود نظروا سؤلهم عن أهل الكهف وعن الروح .

فـ«الناس» هنا يعم جميع الناس وهو عموم عرفي ، أي جميع الناس الذين من شأنهم الاشتغال بالسؤال عنها إذ كثير من الناس يسأل عن ذلك . وأهل هذه الأصناف الأربعة موجودون بالمدينة حين نزول هذه الآية .

وتقدم الكلام على نظير هذه الآية في قوله تعالى « يسألونك عن الساعة آياتا مبسوها » في سورة الأعراف .

والخطاب في قوله « وما يدريك » للرسول ﷺ . و(ما) استفهام ماصدقها شيء .

و « يدريك » من أداؤه، إذا أعلمه . والمعنى : أي شيء يجعل لك دراية . و « لعل الساعة تكون قريبا » مستأنفة لانشاء رجاء .

و(لعل) ملققة بفعل الإذراء عن العمل ، أي في المفعول الثاني والثالث وأما المفعول الأول فهو كاف الخطاب .

والمعنى : أي شيء يدريك الساعة بعيدة أو قريبة لعلها تكون قريبا ولعلها تكون بعيدا ، ففي الكلام احتباك .

والأظهر أن « قريبا » خبر « تكون » وأن فعل الكون ناقص وجيء بالخبر غير مقترون بعلامة التانيث مع أنه متحمل لضمير المؤنث لفظا (فإن اسم الفاعل كالفعل في اقترانه بعلامة التانيث إن كان متحملا لضمير مؤنث لفظي) فقبل إنما لم يقتنر بعلاقة التانيث لأن ضمير الساعة جرى عليها بعد تأويلها بالشيء أو اليوم . والذي اختاره جمع من المحققين مثل أبي عبيدة والراجح وابن عطية أن

ويجوز أن يتصّب فعل محذوف تقديره: اذكر، على طريقة نظائره من ظروف كثيرة وإرادة في القرآن، وتكون جملة « يقولون » حالا من الضمير في « وجوهم » .

والنقلاب : شدة القلب . والقلب : تغيير وضع الشيء على جهة غير الجهة التي كان عليها .

والمعنى : يوم تُقلب ملائكة العذاب وجوهمهم في النار بغير اختيار منهم ، أو يجعل الله ذلك القلب في وجوهمهم لتنال النار جميع الوجه كما يُقلب الشواء على المشوى لينضج على سواء ، ولو كان لفح النار مقتصرا على أحد جانبي الوجه لكان للجانب الآخر بعض الراحة .

وتخصيص الوجوه بالذكر من بين سائر الأعضاء لأن حرّ النار يؤذي الوجوه أشد مما يؤذي بقية الجلد لأن الوجوه مقرّ الحواس الرقيقة : العين والأفواه والأذان والمناقس كقولته تعالى « أفمن يَتَّقِ بوجهه سوء العذاب يوم القيامة » .

وحرف (يا) في قوله « يا ليتنا » للتبعية لقصد إسماع من يرثي لحالمهم مثل « يا حسرتنا » . والتمني هنا كناية عن الندم على ما فات ، وكذلك نحو « يا حسرتنا » أي أن الحسرة غير مجددة .

وقد علموا يومئذ أن ما كان يأمرهم به النبي ﷺ هو تبليغ عن مراد الله منهم وأنهم إذ عصوه فقد عصوا الله تعالى فتمنوا يومئذ أن لا يكونوا عصوا الرسول المبلغ عن الله تعالى .

والآلف في آخر قوله « الرسولا » لرعاية الفواصل التي بُيّنت عليها السورة فإنها بنيت على فاصلة الآلف وهي ألف الإطلاق إجزاء للفواصل مجرى القوافي التي تلحقها ألف الإطلاق . وقد تقدم ذلك في قوله تعالى « ويظنون بالله الظنونا » في هذه السورة ، وتقدمت وجوه القراءات في إتيانها في الوصل أو حذفها .

المشركين في وقعة الأحزاب ومن اليهود . ويحتمل أن يكون التعريف للاستغراق أي كل كافر .

وعلى الوجهين فصيغة المضى في فعل «لعم» مستعملة في تحقيق الوقوع، شبه المحقق حصوله بالفعل الذي حصل فاستعير له صيغة الماضي مثل « أتى أمر الله » لأن اللعن إنما يقع في الآخرة وهو مستقبل . وأما حالهم في الدنيا فمثل أحوال المخلوقات يستمعون برحمة الله في الدنيا من حياة ورزق وملاذ كما هو صريح الآيات والأخبار النبوية قال تعالى « لا يعزرك تعقل الذين كفروا في البلاد متاع قليل » . وقد يكون في ظاهر الآية متمسك للشيخ أبي الحسن الأشعري لقوله بانتفاء نعمة الله عن الكافرين خلافا للماتريدي والقاضي أبي بكر الباقلائي والمعتزلة ولكنه متمسك بضعف لأن التحقيق أن الخلاف بينه وبينهم خلاف لفظي يرجع إلى أن حقيقة النعمة ترجع إلى ما لا يعقب ألما .

والسعير : النار الشديدة الإيقاد . وهو فعيل بمعنى مفعول ، أي مسعورة . وأعيد الضمير على السعير في قوله « خالدين فيها » مؤنثا لأن « سعيرا » من صفات النار والنار مؤنثة في الاستعمال .

وجملة « لا يجدون ولما ولا نصيرا » حال من ضمير « خالدين » أي خالدين في حالة انتفاء الولي والنصير عنهم فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون .

﴿ يَوْمَ تُثَلَّبُ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ لَيْسَ أَطْعَمَنَا اللَّهُ وَأَطْعَمَنَا الرَّسُولُ [66] ﴾

« يوم » ظرف يجوز أن يتعلق به « لا يجدون » أي إن وجدوا أولياء ونصراء في الدنيا من يهود قريظة وخير في يوم الأحزاب فيوم ثقل وجوهمهم في النار لا يجدون ولما يرثي لهم ولا نصيرا يخلصهم . وتكون جملة « يقولون » حالا من ضمير « يقولون » .

ويجوز أن يتعلق الظرف بفعل « يقولون » على أن تكون جملة « يقولون » حالا من ضمير « لا يجدون » .

﴿ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكِبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا [67] رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكِبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا [68] ﴾

عطف على جملة « يقولون » فهي حال . وحكي بها في صيغة الماضي لأن هذا القول كان متقدماً على قولهم « يا ليتنا أطعنا الله » ، فذلك التمني نشأ لهم وقت أن مسهم العذاب ، وهذا التنصل والدعاء اعتذروا به حين مشاهدة العذاب وحشرهم مع رؤسائهم إلى جهنم ، قال تعالى « حتى إذا أدركوا فيها جميعاً قالت أحرارهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون » . فدل على أن ذلك قبل أن يمسمهم العذاب بل حين رُصفوا ونسقوا قبل أن يصب عليهم العذاب ويطلق إليهم حر النار .

والإبتداء بالنداء ووصف الربوبية إظهار للتضرع والإبتهال .

والسادة : جمع سيد . قال أبو علي : وزنة فعلة ، أي مثل كملة لكن على غير قياس لأن صيغة فعلة تطرد في جمع فاعل لا في جمع فيعل ، فقلت الواو ألفاً لافتتاحها وافتتاح ما قبلها . وأما السادات فهو جمع الجمع بزيادة ألف وتاء بزنة جمع المؤنث السالم . والسادة : عظماء القوم والقبائل مثل الملوك .

وقرأ الجمهور « سادتنا » . وقرأ ابن عامر ويعقوب « ساداتنا » بألف بعد الدال ويكسر التاء لأنه جمع بألف وتاء مزيدتين على بناء مفردة . وهو جمع الجمع الذي هو سادة .

والكبراء : جمع كبير وهو عظيم العشرة ، وهم دون السادة فإن كبيراً يطلق على رأس العائلة فيقول المرء لأبيه : كبير ، ولذلك قولهم « يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول » بقولهم « أطعنا سادتنا وكبراءنا » .

وجملة « إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل » خبر مستعمل في الشكاية والتذمر ، وهو تمهيد لطلب الانتصاف من سادتهم وكبرائهم . فالقصد الإفضاء إلى جملة « ربنا » أيهم ضعفين من العذاب . ومقصود من هذا الخبر أيضاً الاعتذار والتنصل من تبعه ضلالهم بأنهم مغرورون مخدوعون ، وهذا الاعتذار مردود عليهم بما أنطقهم الله به من الحقيقة إذ قالوا « إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا »

فيتجه عليهم أن يقال لهم : لماذا أطعتموهم حتى يغروكم ، وهذا شأن الدهماء أن يسودوا عليهم من يُعجبون بأضغاث أحلامه ، ويُغترون بمسؤول كلامه ، ويسيرون على وقع أقدامه ، حتى إذا اجتنبوا ثمار أكلامه ، وذاقوا مرارة طعمه وحرارة ألامه ، عادوا عليه باللائمة وهم الأحقاء بلامه .

وحرف التوكيد لجرد الاهتمام لا لرد إنكار ، وتقديم قولهم « إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا » اهتمام بما فيه من تعليل لمضمون قولهم « فأضلونا السبيل » لأن كبراءهم ما تأتَّى لهم إضلالهم إلا بتسبب طاعتهم العمياء إياهم واشتغالهم بطاعتهم عن النظر والاستدلال فيما يدعونهم إليه من فساد ووخامة مغبة ، وتسبب وضعهم أقوال سادتهم وكبرائهم موضع الترجيح على ما يدعوههم إليه الرسول ﷺ .

وانتصب « السبيل » على نزع الخافض لأن أضل لا يتعدى بالهزة إلا إلى مفعول واحد قال تعالى « لقد أضلني عن الذكر » . وظاهر الكشف أنه يتعدى إلى مفعولين ، فيكون (ضل) المجرد يتعدى إلى مفعول واحد . تقول : ضللت الطريق ، وأضل يتعدى بالهزة إلى مفعولين . وقاله ابن عطية .

والقول في ألف « السبيل » كالقول في ألف « الرسول » .

وإعادة النداء في قولهم « ربنا » أيهم ضعفين من العذاب « تأكيد للضرارة والإبتهال وتمهيد لقبول سؤلم حتى إذا قبل سؤلم طمعوا في التخلص من العذاب الذي ألقوه على كاهل كبرائهم .

والضعيف بكسر الضاد : العدد المماثل للمعدود ، فالأربعة ضعف الاثنين . ولما كان العذاب معنى من المعاني لا ذاتاً كان معنى تكرير العدد فيه مجازاً في القوة والشدة .

وتثنية « ضعفين » مستعملة في مطلق التكرير كناية عن شدة العذاب كقوله تعالى « ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسباً وهو حسير » فإن البصر لا يجسأ في نظرتين، ولذلك كان قوله هنا « أيهم ضعفين من العذاب » مساوياً لقوله « فآتهم عذاباً ضعفاً من النار » في سورة الأعراف . وهذا تعريض

لِلإِقْلَاءِ تَبَعَةُ الضَّلَالِ عَلَيْهِمْ، وَأَنَّ الْعَذَابَ الَّذِي أَعَدَّ لَهُمْ يَسْلُطُ عَلَى أَوْلَئِكَ الَّذِينَ أَضَلُّوهُمْ .

ووصف اللعن بالكفرة كما وصف العذاب بالضعفين إشارة إلى أن الكبراء استحقوا عذابا لكفرهم وعذابا لنسبهم في كفر أتباعهم .

فالمراد بالكثير الشديد القوي، فعبر عنه بالكثير لمشاكلة معنى التشبيه في قوله «ضعفين» المراد به الكثرة .

وقد ذكر في الأعراف جوارهم من قبل الجلالة بقوله «قال لكل ضعف» يعني أن الكبراء استحقوا مضاعفة العذاب لضلالهم وإضلالهم وأن أتباعهم أيضا استحقوا مضاعفة العذاب لضلالهم ولتسويد ساداتهم وطاعتهم العمياء بإهم .

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ قَبْرَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا﴾ [69]

لما قضى وعيد الذين يؤذون الرسول عليه الصلاة والسلام بالكذب ونحوه من الأدنى المبعث عن كفرهم من المشركين والمنافقين من قوله «إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة» حذر المؤمنين مما يؤدي الرسول صلى الله عليه وسلم بتبزيهم عن أن يكونوا مثل قوم نسبوا إلى رسولهم ما هو أذى له وهم لا يعيرون بما في ذلك من إغضابه الذي فيه غضب الله تعالى . ولما كان كثير من الأدنى قد يحصل عن غفلة أصحابه عما يوجه فيصدر عنهم من الأقوال ما تحيى به خواطرهم قبل التدبر فيما يحف بذلك من الاحتمالات التي تقلعه وتنفيه ودون التأمل فيما يترتب عليه من إخلال بالواجبات . وكذلك يصدر عنهم من الأعمال ما فيه ورطة لهم قبل التأمل في مغبة عملهم ، نبه الله المؤمنين كي لا يقعوا في مثل تلك المنهجية لأن مدارك العقلاء في التشبيه إلى معاني الأشياء وملاماتها متفاوتة القادير ، فكانت حرية بالإيقاظ والتحذير . وقائدة التشبيه تشويه الحالة المشبهة لأن المؤمنين قد تقرر في نفوسهم قبح ما أودى به موسى عليه السلام بما سبق من القرآن كتفوله «وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذوني وقد تعلمون أنني رسول الله إليكم فلما زاعغوا أزاعج الله قلوبهم» الآية .

والذين آذوا موسى هم طوائف من قومه ولم يكن قصدهم آذاه ولكنهم أهملوا واجب كمال الأدب والرعاية مع أعظم الناس بينهم . وقد حكى الله عنهم ذلك إجمالا وتفصيلا بقوله «وإذ قال موسى لقومه» الآية (فلم يكن هذا الأذى من قبيل التكذيب لأجل قوله «وقد تعلمون أنني رسول الله إليكم» والاستفهام في قوله «لم تؤذوني» إنكارى) . فكان توجيه الخطاب للمؤمنين من أمة محمد ﷺ راعى فيه المشابهة بين الحالين في حصول الإذابة .

فالذين آذوا موسى قالوا مرة «فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون» فأذوه بالعصيان وبضرب من التهكم . وقالوا مرة «اتخذنا هزوا» فنسبوه إلى الطيش والسخرية ولذلك قال لهم «أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين» . وفي التوراة في الأصحاح الرابع عشر من الخروج «وقالوا لموسى فاذا صنعت بنا حتى أخرجتنا من مصر فإنه خير لنا أن نخلم المصريين من أن نموت في البرية» . وفي الأصحاح السادس عشر «وقالوا لموسى وهارون إنكما أخرجتنا إلى هذا القفر لكي تميتا كل هذا الجمهور بالجوع» . وفي الحديث «إن موسى كان رجلا حبيبا شقيرا فقال فريق من قومه : ما نراه يستتر إلا من عاهة فيه . فقال قوم : به برص وقال قوم : هو أدر» ونحو هذا ، وكان قريبا من هذا قول المنافقين : إن محمدا تزوج مطلقة ابنه زيد بن حارثة .

وقد دلت هذه الآية على وجوب توقير النبي ﷺ وتجنب ما يؤذيه وتلك سنة الصحابة والمسلمين وقد عرضت فئات من بعض أصحابه الذين لم يبلغوا قبلها كمال التخلق بالقرآن مثل الذي قال له لما حُكِمَ بينه وبين الزبير في ماء شراح الحرة : أن كان ابن عميتك يا رسول الله . ومثل التميمي خفوف الذي قال في قسمة مغانم حنين : «هذه قسمة ما أريد بها وجه الله» فقال رسول الله ﷺ يرحم الله موسى لقد أودى بكفر من هذا فصير .

واعلم أن محل التشبيه هو قوله «كالذين آذوا موسى» دون ما فرغ عليه من قوله «فبَرَّاهُ الله مما قالوا» وإنما ذلك إدماج واتهاز للمقام بذكر براءة موسى مما قالوا ، ولا اتصال له بوجه التشبيه لأن نبينا ﷺ لم يؤذ إنياء يقتضي ظهور براءته مما أودى به .

الذين آذوا رسولهم وجه إليهم بعد ذلك نداء بأن يُسَيِّمُوا بالتقوى وسداد القول لأن فائدة النبي عن المناكر التلبس بالخامد، والتقوى جماع الخير في العمل والقول . والقول السديد مبث الفضائل .

وابتداء الكلام ببناء الذين آمنوا للاهتمام به واستجلاب الإصغاء إليه . ونداؤهم بالذين آمنوا لما فيه من الإجماع إلى أن الإيمان يقتضي ما سيؤمرون به . ففيه تعريض بأن الذين يصدر منهم ما يؤدي النبي ﷺ قصدا ليعموا من المؤمنين في باطن الأمر ولكنهم مناققون ، وتقديم الأمر بالتقوى مشعر بأن ما سيؤمرون به من سديد القول هو من شعب التقوى كما هو من شعب الإيمان .

والقول : الكلام الذي يصدر من فم الإنسان يعبر عما في نفسه .

والسديد : الذي يوافق السداد . والسداد : الصواب والحق ومنه تسديد السهم نحو الرمية أي عدم العدول به عن سمتها بحيث إذا اندفع أصابها ، فشمل القول السديد الأقوال الواجبة والأقوال الصالحة النافعة مثل ابتداء السلام وقول المؤمن للمؤمن الذي بحجة إني أحبك .

والقول يكون بابا عظيما من أبواب الخير ويكون كذلك من أبواب الشر . وفي الحديث « وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم » ، وفي الحديث الآخر : « رحم الله امرأ قال خيرا فغنم أو سكت فسلم » ، وفي الحديث الآخر : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت » .

ويشمل القول السديد ما هو تعبير عن إرشاد من أقوال الأنبياء والعلماء والحكماء، وما هو تبليغ لإرشاد غيره من مآثور أقوال الأنبياء والعلماء . فقرأة القرآن على الناس من القول السديد ، ورواية حديث الرسول ﷺ من القول السديد . وفي الحديث : « نصر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها » وكذلك نشر أقوال الصحابة والحكماء وأئمة الفقه، ومن القول السديد تمجيد الله والثناء عليه مثل التسييح . ومن القول السديد الأذان والإقامة قال تعالى « إليه يصعد الكلم الطيب » في سورة فاطر . فبالقول السديد تشيع الفضائل والحقائق بين الناس فيزغون في التخلق بها ، وبالقول السيئ تشيع الضلالات والقيورات

ومعنى « برأه » أظهر براءته عيانا لأن موسى كان بريئا مما قالوه من قبل أن يؤذوه بأقوالهم فليس وجود البراءة منه متفرعة على أقوالهم ولكن الله أظهرها عقب أقوالهم فإن الله أظهر براءته من التغرير بهم إذ أمرهم بدخول أريحا فثبت قلوبهم واقتحموها وأظهر براءته من الاستهزاء بهم إذ أظهر معجزته حين ذبحوا البقرة التي أمرهم بذبحها فبين من قتل النفس التي آذأروا فيها .

وأظهر سلامته من البرص والأذرة حين بدا لهم عريانا لما انتقل الحجر الذي عليه ثيابه، ومعنى « برأه مما قالوا » برأه من مضمون قولهم لا من نفس قولهم لأن قولهم قد حصل وأوذي به وهذا كما سموا السبة القالة . ونظيره قوله تعالى « ونزله ما يقول » أي ما دل عليه مقاله وهو قوله « لأؤتيتن مالا وولدا » أي نزلته ماله وولده .

وجملة « وكان عند الله وجهها » معترضة في آخر الكلام ومفيدة سبب عناية الله بتبرئته .

والوجه صفة مشبهة أي ذو الواجهة . وهي الجاه وحسن القبول عند الناس . يقال : وجه الرجل ، بضم الجيم ، وجاهة فهو وجهه . وهذا الفعل مشتق من الاسم الجامد وهو الوجه الذي للإنسان فمعنى كونه وجهها عند الله أنه مرضي عنه مقبول مغفور له مستجاب الدعوة .

وقد تقدم قوله تعالى « وجهها في الدنيا والآخرة » في سورة آل عمران ، فضمه إلى هنا . وذكر فعل (كان) دال على تمكن وجاهته عند الله تعالى .

وهذا تسفيه للذين آذوه بأنهم آذوه بما هو مبرأ منه، وتنويه وتوجيه لتبرئه الله إياه بأنه مستأهل لتلك البررة لأنه وجهه عند الله وليس بخامل .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا [70] يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا [71] ﴾

بعد أن نهى الله المسلمين عما يؤدي النبي ﷺ ورثا بهم عن أن يكونوا مثل

فيغفر الناس بها ويحسنون أنهم يحسنون صنعا . والقول السديد يشمل الأمر بالعرف والنهي عن النكر .

ولما في التقوى والقول السديد من وسائل الصلاح جعل للآتي بهما جزءا بإصلاح الأعمال ومغفرة الذنوب . وهو نشر على عكس اللف ، فإصلاح الأعمال جزء على القول السديد لأن أكثر ما يفيد القول السديد إرشاد الناس إلى الصلاح أو اقتداء الناس بصاحب القول السديد .

وغفران الذنوب جزء على التقوى لأن عمود التقوى اجتناب الكبائر وقد غفر الله للناس الصغائر واجتناب الكبائر وغفر لهم الكبائر بالتوبة، والتحول عن المعاصي بعد الهمة بها ضرب من مغفرتها .

ثم إن ضميري جمع الخطاب لما كانا عائدتين على الذين آمنوا كانا عامتين لكل المؤمنين في عموم الأوامر سواء كانت الأعمال أعمال القائلين قولاً سديداً أو أعمال غيرهم من المؤمنين الذين يسمعون أقوالهم فإنهم لا يخلون من فريق يتأثر بذلك القول فيعملون بما يقضيه على تفاوت بين العاملين ، وحسب ذلك التفاوت يتفاوت صلاح أعمال القائلين قولاً سديداً والعاملين به من سامعيه ، وكذلك أعمال الذي قال القول السديد في وقت سماعه قول غيره . وفي الحديث : « قُربٌ حامل فقه إلى من هو أفقه منه » ، فظهر أن إصلاح الأعمال متفاوت وكيفما كان فإن صلاح المعمول من آثار سداد القول ، وكذلك التقوى تكون سبباً لمغفرة ذنوب المتقي ومغفرة ذنوب غيره لأن من التقوى الانكفاف عن مشاركة أهل المعاصي في معاصيهم فيحصل بذلك انكفاف كثير منهم عن معاصيهم تأسياً أو حياء فتعطل بعض المعاصي ، وذلك ضرب من الغفران فإن اقتدى فاهتدى فالأمر أجدر .

وذكر « لكم » مع فعل « يصلح » - يغفر - للدلالة على العناية بالمتقين أصحاب القول السديد كما في قوله تعالى « ألم نشرح لك صدرك » .

وجملة « ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً » عطف على جملة « يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم » أي وتفوزوا فوزاً عظيماً إذا أطعتم

الله بامتثال أمره . وإنما صيغت الجملة في صيغة الشرط وجوابه لإفادة العموم في المطيعين وأنواع الطاعات فصارت الجملة بهذين العمومين في قوة التانييل . وهذا نسخٌ بديع من نظم الكلام وهو إفادة غرضين بجملة واحدة .

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ [72]

استئناف ابتدائي أفاد الإنباء على سنة عظيمة من سنن الله تعالى في تكوين العالم وما فيه وخاصة الإنسان ليرقب الناس في تصرفاتهم ومعاملاتهم مع ربهم ومعاملات بعضهم مع بعض بمقدار جزمهم على هذه السنة ورعهم تطبيقها فيكون عرضهم أعمالهم على معيارها مشعراً لهم بمصيرهم ونبينا سبب تفضيل بعضهم على بعض واصطفاء بعضهم من بين بعض .

وموقع هذه الآية عقب ما قبلها وفي آخر هذه السورة يقتضي أن لخصومنا ارتباطاً بضموم ما قبلها ، ويصلح عنواناً لاكتشاف دقيق معناها وإزالة ستور الرمز عن المراد منها ، ولو بتقليل الاحتمال ، والمصير إلى المال .

والافتتاح بحرف التوكيد للاهتمام بالخبر أو تنزيهه لغاية شأنة منزلة ما قد ينكوه السامع .

وافتح الآية بمادة العرض ، وصوغها في صيغة المضى ، وجعل متعلقها السماوات والأرض والجبال والإنسان يُؤمىء إلى أن متعلق هذا العرض كان في صعيد واحد فيقتضي أنه عرض أرزلي في مبدأ التكوين عند تعلق القدرة الرابانية بإيجاد الموجودات الأرضية وإبداعها فصولها القوية لمواهبها وخصائصها وميزاتها الملازمة لوفائها بما خلقت لأجله كما حمل قوله « وأخذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذرياتهم » الآية .

واختتام الآية بالعلّة من قوله « ليعذب الله المنافقين والمنافقات » إلى نهاية السورة يقتضي أن للأمانة المذكورة في هذه الآية مزيد اختصاص بالعرة في أحوال المنافقين والمشرّكين من بين نوع الإنسان في رعي الأمانة وإضاعها .

فحقيق بنا أن نقول : إن هذا العرض كان في مبدأ تكوين العالم ونوع الإنسان لأنه لما ذكرت فيه السماوات والأرض والجبال مع الإنسان علم أن المراد بالإنسان نوعه لأنه لو أريد بعض أفرادهم ولو في أول النشأة لما كان في تحمل ذلك الفرد الأمانة ارتباطاً بتعذيب المنافقين والمشركين ، ولما كان في تحمل بعض أفرادهم دون بعض الأمانة حكمة مناسبة لتصرفات الله تعالى .

فتعريف « الإنسان » تعريف الجنس ، أي نوع الإنسان .

والعرض : حقيقته إحضار شيء آخر ليختاره أو يقبله ومنه غرض الحوض على الناقه، أي عرضه عليها أن تشرب منه، وعرض المجتدين على الأمير لقبول من تأهل منهم. وفي حديث ابن عمر : « عُرضت على رسول الله وأنا ابن أربع عشرة فردني وعُرضت عليه وأنا ابن خمس عشرة فأجازني » . وتقدم عند قوله تعالى « أولئك يُعرضون على ربهم » في سورة هود ، وقوله « وعرضوا على ربك صفاً » في سورة الكهف .

فقوله « عرضنا » هنا استعارة تمثيلية لوضع شيء في شيء لأنه أهل له دون بقية الأشياء ، وعدم وضعه في بقية الأشياء لعدم تأهلها لذلك الشيء ، فشبهت حالة صرف تحميل الأمانة عن السماوات والأرض والجبال ووضعها في الإنسان بحالة من يعرض شيئاً على أناس فيرفضه بعضهم ويقبله واحد منهم على طريقة التمثيلية ، أو تمثيل لتعلق علم الله تعالى بعدم صلاحية السماوات والأرض والجبال لإناطة ما عبر عنه بالأمانة بها وصلاحية الإنسان لذلك ، فشبهت حالة تعلق علم الله بمخالفة قابلية السماوات والأرض والجبال بحمل الأمانة لقابلية الإنسان ذلك بعرض شيء على أشياء لاستظهار مقدار صلاحية أحد تلك الأشياء للناس بالشيء المعروض عليها .

وفائدة هذا التمثيل تعظيم أمر هذه الأمانة إذ بلغت أن لا يطبق تحملها ما هو أعظم ما يصوره الناس من أجناس الموجودات . فتخصيص « السماوات والأرض » بالذكر من بين الموجودات لأتهما أعظم المعروف للناس من الموجودات ، وعطف « الجبال » على « الأرض » وهي منها لأن الجبال أعظم الأجزاء المعروفة من ظاهر الأرض وهي التي تشاهد الأضواء عظمتها إذ الأبصار لا

ترى الكرة الأرضية كما قال تعالى « لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله » .

وقرية الاستعارة حالية وهي عدم صحة تعلق العرض والإياء بالسماوات والأرض والجبال لانقضاء إدراكها فأنى لها أن تختار وترفض وكذلك الإنسان باعتبار كونه المراد منه جنسه وماهيته لأن الماهية لا تفاوض ولا تختار كما يقال : الطبيعة عبياء ، أي لا اختيار لها أي للجنة وإنما تصدر عنها آثارها قسراً .

ولذلك فأفعال « عرضنا ، وأنشئ ، وحملها ، وأنشئ منها ، وحملها » أجزاء للمركب التمثيلي . وهذه الأجزاء صاحلة لأن يكون كل منها استعارة مفردة بأن يشبه إبداع الأمانة في الإنسان وصفها عن غيره بالعرض ، ويشبه عدم مُصحح مواهي السماوات والأرض والجبال لإبداع الأمانة فيها بالإياء ، ويشبه الإبداع بالتحميل والحمل ، ويشبه عدم التلازم بين مواهي السماوات والأرض والجبال بالعجز عن قبول تلك الكائنات إياها وهو المعبر عنه بالإشفاق ، ويشبه التلازم ومُصحح القبول لإبداع وصف الأمانة في الإنسان بالحمل للثقل .

ومثل هذه الاستعارات كثير في الكلام البليغ . وصلوحية المركب التمثيلي للاختلال بأجزائه إلى استعارات معدود من كمال بلاغة ذلك التمثيل .

وقد عُدت هذه الآية من مشكلات القرآن وتروى المفسرون في تأويلها تردداً دل على الحيرة في تفهم معناها . ومرجع ذلك إلى تفهم معنى العرض على السماوات والأرض والجبال ، وإلى معرفة معنى الأمانة ، ومعرفة معنى الإياء والإشفاق .

فأما العرض فقد استنبات معانيه بما علمت من طريقة التمثيل . وأما الأمانة فهي ما يؤتمن عليه ويطلب بحفظه والوفاء دون إضاعة ولا إجحاف ، وقد اختلف فيها المفسرون على عشرين قولاً وبعضها متداخل في بعض ولينددى بالإلام بها ثم ثم تعطف إلى تمحيصها وبيانها .

فقيل : الأمانة الطاعة ، وقيل : الصلاة ، وقيل : مجموع الصلاة والصوم والاعتسال ، وقيل : جميع الفرائض ، وقيل : الانقياد إلى الدين ، وقيل : حفظ الفرج ، وقيل : الأمانة التوحيد ، أو دلائل الوحدةانية ، أو تجليات الله بأسمائه ،

وقيل : ما يؤتمن عليه ومنه الوفاء بالعهد، ومنه انتفاء الغش في العمل ، وقيل : الأمانة العقل ، وقيل : الخلافة ، أي خلافة الله في الأرض التي أودعها الإنسان كما قال تعالى « وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة » الآية .

وهذه الأقوال ترجع الى أصناف : صنف الطاعات والشرائع ، وصف العقائد ، وصف ضد الحيانة ، وصف العقل ، وصف خلافة الأرض .

ويجب أن يطرح منها صنف الشرائع لأنها ليست لازمة لفطرة الإنسان فظالما خلت أم عن التكليف بالشرائع وهم أهل الفتر فسقط سنة أقوال وهي ما في الصنف الأول .

ويبقى سائر الأصناف لأنها مرتكزة في طبع الإنسان وفطرته ؛

فيجوز أن تكون الأمانة أمانة الإيمان ، أي توحيد الله، وهي العهد الذي أخذه الله على جنس بني آدم وهو الذي في قوله تعالى « وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا » وتقدم في سورة الأعراف . فالمعنى : أن الله أودع في نفوس الناس دلائل الوجدانية فهي ملازمة للفكر البشري فكأنها عهد الله لهم به وكأنه أمانة ائتمنهم عليها لأنه أودعها في الجبلية ملازمة لها ، وهذه الأمانة لم تودع في السماوات والأرض والجبال لأن هذه الأمانة من قبيل المعارف والمعارف من العلم الذي لا يتصف به إلا من قامت به صفة الحياة لأنها مصححة الإدراك لمن قامت به ، ويناسب هذا الحمل قوله « ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات » ، فإن هذين الفريقين خالون من الإيمان بوحداية الله .

ويجوز أن تكون الأمانة هي العقل وتسميته أمانة تعظيم لشأنه ولأن الأشياء النفيسة تودع عند من يحفظ بها .

والمعنى : أن الحكمة اقتضت أن يكون الانسان مستوعب العقل من بين الموجودات العظيمة لأن خلقته ملازمة لأن يكون عاقلا فإن العقل يبعث على التغير والانتقال من حال الى حال ومن مكان إلى غيره ، فلو جعل ذلك في سماء من السماوات أو في الأرض أو في جبل من الجبال أو جميعها لكان نسبيا في

اضطراب العوالم وانكسارها . وأقرب الموجودات التي تحمل العقل أنواع الحيوان ما عدا الإنسان فلو أودع فيها العقل لما سمحت هيئات أجسامها بمطوعة ما يأمرها العقل به . فلنفرض أن العقل يسول للفرس أن لا ينتظر علفه أو سومه وأن يخرج إلى حناط يشترى منه علفا ، فإنه لا يستطيع إفصاحا وضييع في الإقهام ثم لا يتمكن من تسليم العوض بيده الى فرس غيره . وكذلك إذا كانت معاملته مع أحد من نوع الانسان .

ومناسبة قوله « ليعذب الله المنافقين » الآية لهذا الحمل نظير مناسبه للمحمل الأول .

ويجوز أن تكون الأمانة ما يؤتمن عليه ، وذلك أن الإنسان مدني بالطبع مخالط لبني جنسه فهو لا يخلو عن ائتمان أو أمانة فكان الانسان متحلا لصفة الأمانة بفطرته والناس متفاوتون في الوفاء لما ائتمنوا عليه كما في الحديث « إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة » أي إذا انقرضت الأمانة كان انقراضها علامة على اختلال الفطرة ، فكان في جملة الاختلالات المنذرة بدنو الساعة مثل تكوير الشمس وانكدار النجوم ودك الجبال .

والذي بين هذا المعنى قول حذيفة : « حدثنا رسول الله ﷺ حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر ، حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة ، وحدثنا عن رفعها فقال : ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الزكّ (1) ، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل (2) كجمر دحرجته على رجليك فنفظ فتراه منتبرا وليس فيه شيء فيصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة فيقال : إن في نبي فلان رجلا أميناً ويقال للرجل : ما أعقله وما أظرفه وما أجده ، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان » أي من أمانة لأن الإيمان من الأمانة لأنه عهد الله .

(1) الزكّ : الشية في الشيء من غير لونه .

(2) المجل : نقاعة في الجلد مرتفعة يكون ما تحها فارغا مثل ما يقع في أكف العملة بالنفوس من ارتفاعات في الجلد .

ومعنى عرض هذه الأمانة على السماوات والأرض والجبال يندرج في معنى تفسير الأمانة بالعقل ، لأن الأمانة بهذا المعنى من الأخلاق التي يجمعها العقل ويصونها، وحينئذ فنخصيصها بالذكر للتنبه على أهميتها في أخلاق العقل .

والقول في حمل معنى الأمانة على خلافة الله تعالى في الأرض مثل القول في العقل لأن تلك الخلافة ما هيّا الإنسان لها إلا العقل كما أشار إليه قوله تعالى « وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة » ثم قوله « وعلم آدم الأسماء كلها » فالخلافة في الأرض هي القيام بحفظ عمرانها ووضع الموجودات فيها في مواضعها، واستعمالها فيما استعدت إليه غرائزها .

ونقية الأمور التي فسر بها بعض المفسرين الأمانة يعتبر تفسيرها من قبيل ذكر الأمانة الجزئية للمعاني الكلية .

والمبتدأ من هذه المحامل أن يكون المراد بالأمانة حقيقتها المعلومة وهي الحفاظ على ما عهد به ورعيه والحدار من الإخلال به سهوا أو تقصير فيسمى تفریطا وإضاعة ، أو عمدا فيسمى خيانة وخيما لأن هذا الحمل هو المناسب لورود هذه الآية في ختام السورة التي ابتدئت بوصف خيانة المنافقين واليهود وإخلائهم بالعهود وتلويهم مع النبي ﷺ قال تعالى « ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يكونون الكافرين » وقال « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » . وهذا الحمل يتضمن أيضا أقرب المحامل بعده وهو أن يكون هي العقل لأن قبول الأخلاق فرع عنه .

وجملة « إنه كان ظلوما جهولا » محلها اعتراض بين جملة « وحملها الإنسان » والتعلق بفعلها وهو « ليعذب الله المنافقين » الخ . ومعناها استئناف بياني لأن السامع خير أن الإنسان تحمل الأمانة معرفة ما كان من حسن قيام الإنسان بما حُملته وتحمله وليست الجملة تعليلة لأن تحمل الأمانة لم يكن باختيار الإنسان فكيف يعطل بأن حمله الأمانة من أجل ظلمه وجهله .

فمعنى « كان ظلوما جهولا » أنه قُصّر في الوفاء بحق ما تحمله تقصيرا : بعضه عن غمده وهو المعبر عنه بوصف ظلوم ، وبعضه عن تفریط في الأخذ

بأسباب الوفاء وهو المعبر عنه بكونه جهولا ، فظلوم مبالغة في الظلم وكذلك جهول مبالغة في الجهل .

والظلم : الاعتداء على حق الغير وأريد به هنا الاعتداء على حق الله المنتزم له بتحمل الأمانة ، وهو حق الوفاء بالأمانة .

والجهل : انتفاء العلم بما يتعين علمه ، والمراد به هنا انتفاء علم الإنسان بمواقع الصواب فيها تحمل به ، فقلوبه « إنه كان ظلوما جهولا » مؤذنا بكلام مخدوف يدل هو عليه إذ التقدير : وحملها الإنسان فلم يف بها إنه كان ظلوما جهولا ، فكانه قيل : فكان ظلوما جهولا ، أي ظلوما ، أي في عدم الوفاء بالأمانة لأنه إجحاف بصاحب الحق في الأمانة أيّا كان ، وجهولا في عدم تقديره قدر إضاعة الأمانة من المأخذة المتفاوتة المراتب في التبعة بها، ولولا هذا التقدير لم يلتم الكلام لأن الإنسان لم يحمل الأمانة باختياره بل فُطِرَ على تحملها .

وتجوز أن يراد ظلوما جهولا في فطرته ، أي في طبع الظلم ، والجهل فهو معرض لهما ما لم يعصمه وازرع الدين ، فكان من ظلمه وجهله أن أضاع كثير من الناس الأمانة التي حملها .

ولك أن تجعل ضمير « إنه » عائدا على الإنسان وتجعل عمومه مخصوصا بالإنسان الكافر تخصيصا بالعقل لظهور أن الظلوم الجهول هو الكافر .

أو تجعل في ضمير « إنه » استخداما بأن يعود الى الانسان مرادًا به الكافر وقد أطلق لفظ الإنسان في مواضع كثيرة من القرآن مرادا به الكافر كما في قوله تعالى « ويقول الإنسان إذا ما مئت لسوف أخرج حيا » الآية وقوله « يا أيها الإنسان ما غرّك بربك الكريم » الآيات .

وفي ذكر فعل (كان) إشارة إلى أن ظلمه وجهله وصفان متاصلان فيه لأنها الغالبان على أفراد الملازمان لها كثرة أو قلة .

فصيغتنا المبالغة منظور فيها الى الكثرة والشدة في أكثر أفراد النوع الإنساني والحكم الذي يسلط على الأنواع والأجناس والقبائل يراعى فيه الغالب وخاصة في مقام التحذير والترهيب . وهذا الإجمال يبينه قوله عقبه « ليعذب الله المنافقين »

بتلك التوبة لما في الإظهار في مقام الإضمار من العناية .

وذكر المناقشات والمشركات والمؤمنات مع المنافقين والمشركين والمؤمنين في حين الاستغناء عن ذلك بصيغة الجمع التي شاع في كلام العرب شمله للنساء نحو قوبهم: حل بني فلان مرض يريدون وينسائهم .

فذكر النساء في الآية إشارة إلى أن هن شائنا كان في حوادث عزة الخندق من إعانة لرجالهن على كيد المسلمين ويعكس ذلك حال نساء المسلمين .

وجملة « وكان الله غفورا رحيمًا » بشارة للمؤمنين والمؤمنات بأن الله عاملهم بالغفران وما تقتضيه صفة الرحمة .

إلى قوله « ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات » فقد جاء تفصيله بذكر فريقين : أحدهما : مضيق للأمانة والآخرة ملازم لها .

ولذلك أثنى الله على الذين وقفوا بالعهود والأمانات فقال في هذه السورة « وكان عهد الله مسئولا » وقال فيها « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا^{الله} عليه » وقال « واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد » وقال في ضد ذلك « وما يُضِلُّ به إلا الفاسقين الذين يتقضون عهد الله من بعد ميثاقه » إلى قوله « أولئك هم الخاسرون » .

﴿ يُعَذِّبُ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ الْمُسْرِكِينَ وَالْمُسْرِكَاتِ وَيتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا [73] ﴾

متعلق بقوله « وحملها الإنسان » لأن المنافقين والمشركين والمؤمنين من أصفاء الإنسان . وهذه اللام للتعليل المجازي المسماة لام العاقبة . وقد تقدم القول فيها غير مرة إحداها قوله تعالى « إنما نُثْلِي لهم ليزدادوا إثما » في آل عمران .

والشاهد الشائع فيها هو قوله تعالى « فَالْتَقِطْهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَرًّا » وعادة النحاة وعلماء البيان يقولون : إنها في معنى فاء التفرع : وإذا كان هذا عاقبة لحمل الإنسان الأمانة وكان فيما تعلق به لام التعليل إجمال تعين أن هذا يفيد بيانا لما أجمل في قوله « إنه كان ظلوما جهولا » كما قدمناه آنفا ، أي فكان الإنسان فريقين: فريقا ظالما جاهلا وفريقا راشد عالما .

والمعنى : فعذب الله المنافقين والمشركين على عدم الوفاء بالأمانة التي تحملوها في أصل الفطرة وحسب الشريعة ، وثاب على المؤمنين فغفر لهم من ذنوبهم لأنهم وفوا بالأمانة التي تحملوها . وهذا مثل قوله فيما مر « ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ » أي كما تاب على المؤمنين بأن يندموا على ما فرط من نفاقهم فيخلصوا الإيمان فيتوب الله عليهم وقد تحقق ذلك في كثير منهم .

وإظهار اسم الجلالة في قوله « ويتوب الله » وكان الظاهر إضمارا لزيادة العناية